ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEDEED QUATERLY RESEARCH JOURNAL)

३६ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०११ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठक

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEDEED QUATERLY RESEARCH JOURNAL)

३६ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०११ ई०

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
कुलपतिः,
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

३६ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०११ ई०

मुद्रकः
अमरप्रिंटिंगप्रैसः
दिल्ली
amarprintingpress@gmail.com

प्रधानसम्पादकः

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सम्पादकमण्डलम्

प्रो० (श्रीमती) अमिता शर्मा

प्रो० जयकान्तसिंहशर्मा

प्रो० हरेरामत्रिपाठी

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनु-सन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। तदर्थं द्वे प्रतिकृति प्रेषयितव्ये। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ**, नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

उच्चतरशिक्षाप्रवर्तनायामनुसन्धानस्य महती भूमिकेति नास्ति संशयलेशोऽपि। न केवलं मानवाः अपितु सर्वेऽपि चैतन्यशक्तिसम्पन्नाः प्राणिनोऽनुसन्धानपरायणा भवन्ति निसर्गतः। जीवने सुखाभिलाष एव सर्वान् प्रेरयति तदधिगन्तुं येन खलु सुखावाप्तिः स्यात्। अद्य ज्ञानविज्ञानक्षेत्रे यत् किमपि दृश्यते लभ्यते वा तत्सर्वम् अनुसन्धानस्यैव फलमिति शक्यते वक्तुम्। अस्माकं भारतीयपरम्परायां पूर्वजैः ऋषिभिः विविधैः तपोभिः यदर्जितं तदेवास्माकं मूलम्। तदेव सम्यग् बोद्धुं बुद्ध्वा चान्येषां बोधयितुं प्रवर्तन्ते ऋषिकल्पा आचार्याः। अस्यामेव दिशि आचार्यैर्विकसिता सूत्र-वृत्ति-भाष्यात्मिका पद्धतिः अनुसन्धानदृष्टेरेव परिणामः। यत्र रञ्चमात्रस्यापि विपरीतार्थबोधकस्यावसरो न भवति। अमुमेवाशयं दृढीकर्त्तुं मल्लिनाथो ब्रूते–

इहान्वयमुखेनैव सर्वं व्याख्यायते मया ।
नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥

अनपेक्षितार्थस्य यथा त्यागो बहुधा प्रशंसितस्तथैवापेक्षितस्य परिग्रहोऽपि अन्यथा संशयनिरसनमेव दुष्करं स्यादन्यथा भाष्यकाराणां प्रयोजनमेवासिद्धं स्यात्। फलतः भारतीय-परम्परायां एका काचित् विशिष्टा व्याख्यापद्धतिः प्रवर्त्तिता यस्यां हि सर्वेऽपि जिज्ञासाविन्दवः यथाविधि प्रकाश्यन्ते। तामेव पद्धतिमनुरुन्ध्योच्यते यत्–

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् ।
निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्॥

विषयो विचारार्हवाक्यम्। विशयोऽस्यामर्थो न वेति संशयः। पूर्वपक्षः प्रकृतार्थविरोधितर्कोपन्यासः। उत्तरं सिद्धान्तानुकूलतर्कोपन्यासः। निर्णयो महावाक्यार्थतात्पर्यनिश्चयः। एवं क्रमेण विवेचनं यत्र तदधिकरणमुच्यते। तात्पर्यपर्यन्तप्रसृता पद्धतिरेषा सूक्ष्मातिसूक्ष्मं विवेचनं प्रस्तौति साऽनुसन्धानमतिरिच्य न कदापि प्रवर्त्तते। तत्त्वानुसन्धानप्रवृत्तिशिक्षणायैव प्रवर्तितव्यमस्माभिः सदैव। अनेनैवास्माकं गौरवं संस्कृतस्य च गौरवं संरक्षितं भवति।

तद्दिशि प्रवृत्तेयं शोधप्रभानाम्नी शोधपत्रिका आन्तरदौर्बल्यमपनेतुं स्वस्थैः पथ्योपमैरौषधैर्याव-द्वस्तुबलोदयम। तदस्याः प्रयासं सङ्कल्पं प्रस्तुतं च नैवेद्यमङ्गीकृत्य सफलयन्तु सुधिय इति।

प्रो. वाचस्पति उपाध्यायः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण-निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

भवननिर्माणे शिलान्यास इव भूमिकाया भवति महती भूमिका कस्यापि नवीनस्य वस्तुनो निर्माणे तस्य च प्रस्तुतीकरणे, अस्माद्धेतोः भूमिकेति शब्दं विवृण्वन्तोऽभिनवगुप्तपादाचार्याः भूमिरेव भूमिकेति व्याहरन्ति। अत एव प्रबन्धस्य पूर्वानुबन्धे भूमिकायाः स्थानं भवति। कोऽपि पाठकः ग्रन्थस्य भूमिकामाध्यमेनैव ग्रन्थहृदयं सुष्ठुतया परिचिनोति। भूमिकामनधीत्य प्रवृत्ताः पाठकाः ग्रन्थवीथिषु भ्रमन्तः कालं यापयन्तः काठिन्येन तत्त्वं विदन्ति। पाठकानां सहजतया ग्रन्थविषयप्रवेशायैवादौ भूमिका विधीयते सैव प्रस्तावनेति व्यवह्रियते।

यद्यपि अद्यावधि न केनापि भूमिकाशास्त्रं प्रणीतं न वा किमपि विशिष्टं लक्षणं विहितं भूमिकायाः तथापि लेखकः स्वानुभवेन तादृशीं प्रस्तावनां निबध्नाति यया खलु पाठकस्य हृदि ग्रन्थस्य मूलं प्रयोजनं, तस्य प्रतिपादनशैली, लेखनसाधनानि स्वीकृतपद्धतिरित्यादयो विषयाः सुष्ठुतया समुद्भासन्ते।

सम्पादनात्मकप्राचीनग्रन्थानां भूमिकानिर्माणे तदादर्शप्रतीनां विवरणं, पाण्डुग्रन्थानां निर्देशः, पाठचयनोपायः, पाठपूर्त्तेरन्यान्युपादानानि, अन्ये टीकाग्रन्थाः, अन्यान्युद्धरणानि, पाठान्तराणि, पूर्वसंस्करणानि, लिपिदोषाज्जातानि परिहेयानि पाठान्तराणि, व्याकरणलक्षणहीनाः पाठाः अन्ये च आर्षप्रयोगाः यथावसरं छन्दोगतं वैशिष्ट्यञ्च अनिवार्योपादानानि सन्ति।

विषयावतारो विषयप्रवेशो विषयनिरूपणं निर्णयश्चेति मुख्यानि कार्याणि भूमिकाकर्त्तुर्भवन्ति। एतानि विषयजातानि समादाय विहितया भूमिकया पाठकस्य मनः भूयो भूयः पठनाय परिशीलनाय च समाकृष्टं भवति। टीकाकाराः प्रायः पाठकस्य मनःप्रसादाय विशदां प्रसारवतीञ्च भूमिकां निर्मान्ति विशेषतः साहित्यशास्त्रपरम्परायाम्। काव्यप्रकाशस्य विद्यमानासु बहुविधासु टीकासु श्रीवामनाचार्य-झलकीकरोपाह्वेन विरचिता बालबोधिनीतिनाम्ना सुप्रतिष्ठिता टीका विद्यते। अत्र हि टीकाकारः भूमिकायामेव समग्रालङ्कारस्य संक्षिप्तां प्रवृत्तिं व्याख्याग्रन्थान् व्याख्याकारांश्च सुष्ठु परिचाययत्। येन पाठकानां महानुपकारो जातः। इतरशास्त्रप्रणयिनोऽपि जिज्ञासवो भूमिकामधीत्य तच्छास्त्रप्रणयिनो भवन्ति, ग्रन्थगह्वरे च तेषां मनः व्याकुलं न भवति। इदमेव मूलं प्रयोजनं भूमिकायाः।

शोधप्रभाया अस्मिन्नङ्के विविधविषयविश्लेषपरा एकादश लेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभाविशेषोद्-भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थये सुमनसः विदुषः।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः

सम्पादकः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

साम्प्रतिकी समीक्षा

प्रो. रहसविहारीद्विवेदी

साम्प्रतिकी (वर्तमाना/उचिता) समीक्षा (सम् + ईक्ष + गुरोश्चेत्यः / टाप्) सम्यक् – दर्शनम्। प्रयोगो यथा– **आश्रृण्वतो मामनुरागहाससमीक्षया विश्रमयन्नुवाच**[१] – प्रेक्षणम् (समीक्षणम्) (सम् + ईक्ष + ल्युट्) **'अन्तर्भाष्यं समीक्षे'** ति राजशेखरः। **'आक्षिप्य भाषणाद्'** भाष्यम् (स्वशास्त्रे यथासम्भवमाक्षेपं परिकल्प्य तन्निरसनपूर्वकं स्वसिद्धान्तपोषणम्)। एतेनोपलब्धाक्षेपसमाधानादिषु समुलब्धानामान्तरिकाणां तथ्यानां तत्त्वानां वा स्फुटीकरणं समीक्षणं समीक्षा वा कथ्यते। सम्प्रति–आलोचना, मूल्याङ्कनं शब्दावपि कृतीनां विमर्शे विचारे वा प्रचलितौ वर्तेते। आलोचनायाः स्वरूपं मया स्वग्रन्थे साहित्यानुसन्धानावबोधप्रविधौ प्रत्यपादि।

तदेवम्– **लोचनं लोचतेऽनेन लोचधातोर्लुडः पदम्।**
पूर्वमाङुपसर्गेण चालोचन मितीरितम्।।
प्रभावग्रहणं चात्र पूर्वं, विश्लेषणं ततः।
मूल्याङ्कनं तृतीयं स्यात्तत्त्वं निणयात्मकम्।
प्रमातरि प्रभवो यः कृतेरध्ययने स्थितः।
तस्य प्रतिक्रियाव्यक्तिर्बुधैरालोचनोच्यते।।

यद्यपि समीक्षाऽलोचना वा शब्दः प्राक्तनैः प्रयुक्तः किन्तु काव्यकृतिविमर्शसन्दर्भे क्रियाकल्प–काव्यशास्त्र–साहित्यशास्त्रादि–नामानि प्रचलितानि। प्राक्तनकविभिरुदात्त चरिताकलने प्रवृत्ता आसन्, प्रतिनायकवर्णनेऽसत्प्रवृत्तीनां दुष्परिणामप्रदर्शनार्थं प्रतिकूलेवेदनीयवर्णनमपि कृतम्। महाकाव्यरचनासु सम्प्रत्यपि प्रायशः तथाविधमेव वर्णनं प्राप्यते। अतस्तेषां मूल्याङ्कने प्राक्तनं काव्शास्त्रमद्यापि महत्त्वावहं वरीवर्ति किन्तु कथानिकोपन्यासमुक्तकगीतरागहाईकूप्रभृतिविधासु काव्यत्मतत्त्वदिशा (लोकोत्तराह्लाददृष्ट्या) प्राक्तनी काव्यात्मविषयिणी – अवधारणा सम्प्रत्यपि प्रासङ्गिकी विद्यते। काव्यात्मरूपेण प्रतिपादितानि समग्राणि तत्त्वानि लोकोत्तराह्लादजनने गतार्थानि भवन्ति। यथा मया स्वप्रकाश्यमाने नव्यकाव्यतत्त्वमीमांसाग्रन्थे व्यलेखि–

रसोऽलङ्काररीती च ध्वनिर्वक्रोक्तिरौचिती।
यान्ति लोकोत्तराह्लादमर्णवं सरितो यथा।।

---

१. श्रीमद्भागवते – ३.४.१०

वस्तु – पात्र – विधा विविधसमकालिकवर्णनदिशा वर्तमानकृतिषु किञ्चिन्नावीन्यमनुभूयते युगप्रभावादतो हिन्द्यादिषु प्रचलिता समीक्षापद्धतिरद्य भवकैरनुसृता तेन साम्प्रतिकी समीक्षा भिन्नां सृतिमाश्रित्य प्रवर्तमाना दृश्यते। अस्यां दिशि दृक् पत्रिका (आचार्य गोविन्दचन्द्रपाण्डेयस्य प्रधानसम्पादकत्वे आचार्य – शिवकुमारमिश्रबनमालीविश्वालयोः सम्पादकत्वे १/३२ एम.आई.जी. आवास विकास कालोनी योजना – ३ झाँसी इलहाबादतः प्रकाशिता) संस्कृत–समीक्षायाः प्रमुखाऽथवैवं वक्तव्यं यदियमेकाकिनी पत्रिका सम्प्रति विद्यते। साम्प्रतिकीं समीक्षामाश्रित्य तत्स्वरूपप्रतिपादनाय मया काश्चन कारिका रचिताः, शोधपत्रेऽस्मिन् ताः समुदधृत्य साम्प्रतिक्याः समीक्षायाः स्वरूपं प्रतिपादितमस्ति।

ताश्चैवम्–

साम्प्रतिकी सुरब्राह्मी समीक्षायाश्च संस्थितिः।
अन्यभाषाप्रभावेण यत्किञ्चितपरिवर्तिता।।१।।

काव्यशास्त्रानुसारेण पुरा मूल्याङ्कनं कृतेः।
सुधीभिः साधितं सम्यक् काव्यतत्त्वगतं हि यत्।।२।।

वस्तुपात्ररसाह्लादभाषाव्युत्पत्तिसङ्गतिः ।
पूर्वैर्विचारिता प्रायशास्त्रनिष्ठैश्च भावकैः।।३।।

साम्प्रतिराष्ट्रसद्भावोऽकिञ्चनानामवस्थितिः ।
शोषिताः शोषकाश्चैव वर्ण्यन्ते काव्यसर्जकैः।।४।।

समीक्षायामतः प्रायो युगबोधदिशा बुधैः।
काव्यतत्त्वेन सार्द्धं तैर्लोकजीवनमिष्यते।।५।।

प्रायो राज्ञां न नेतृत्वं शृङ्गारो न तथाविधः।
नायिकापूर्वरागादिवर्णनं नास्ति पूर्ववत्।।६।।

राष्ट्रभक्त्या जनाक्षोभाकोशाभ्यां चाद्यलेखकैः।
शृङ्गारवीरशान्तानामङ्गित्वमधरीकृतम् ।।७।।

राष्ट्रभावश्च नैसर्गी मानसी वा सुचेतना।
पर्यावरणचिन्ता वा दृश्यते वर्णने परा।।८।।

यौतुक–वञ्चनोत्कोचवधूदाहप्रवृत्तिभिः ।
तथातङ्कैः समुद्विग्नाः कवयश्च सुधीवराः।।९।।

जनसंवेदनां श्रित्वा शृङ्गारादिपराङ्मुखाः।
युगबोधनवोन्मेषयुताः काव्यानि कुर्वते।।१०।।

अन्योक्त्या वा स्वभावोक्त्या नवौपम्येन वा पुनः।
रागमुक्तककाव्यानि निभाल्यन्तेऽद्य सर्वतः।।११।।

अतः प्राक्तनमानेन नूत्नानां हि समीक्षणम्।
समेषां सत्कृतीनां वै कथं संभाव्यतां बुधैः।।१२।।

कैश्चित्कविभिरद्यापि प्राक्तनी सरणिः श्रिता।
तेषां कृतिसमीक्षायां शास्त्रं वै प्राक्तनं वरम्।।१३।।

अन्तर्भाष्यं समीक्षाऽऽस्ते भाष्याभ्यन्तरगर्भितम्।
अर्थमुन्मील्य तं सम्यक् स्वानुभूत्या समीक्ष्यते।।१४।।

सन्निरीक्ष्य कृतिं तस्याः प्रस्तुतं विषयं पुनः।
लोकशास्त्रदिशा सम्यग् बुधैरस्यां विचार्यते।।१५।।

निर्वर्णनं तु निध्यानं दर्शनालोकने तथा।
ईक्षणस्य च पर्यायाः स्वयं तद्वृत्तिबोधकाः।।१६।।

समोपसर्गपूर्वत्वात्समभावैः समीक्षणम्।
ईर्ष्यानुरागराहित्यं कृतेर्मूल्याङ्कने वरम्।।१७।।

तत्त्वान्वेषी कृती मूढः सज्जनश्च समीक्षकाः।
कालिदासमते प्रोक्ता राजशेखरसम्मताः।।१८।।

शास्त्रे केवलानन्दे परस्य प्रत्यये ततः।
सदसतोर्विवेके च लब्धा एते यथाक्रमम्।।१९।।

न मित्रं नैव शत्रुर्वा समीक्षायां विचार्यताम्।
ताटस्थ्येन समीक्षा या सैव सर्वोत्तमा मता।।२०।।

बृहत्त्रयी कवीनां च भवभूतेः सदुक्तयः।
भावकान् प्रति वर्तन्ते समीक्षादृष्टिबोधिकाः।।२१।।

प्रगतिप्रतीकबिम्बादिदिशाऽप्यद्य विमृश्यते।
विरेचनं च दुःखान्तरचनासु विचार्यते।।२२।।

विधास्वद्यापि नावीन्यं सुरब्राह्म्या विलोक्यते।
(हाइकू)विल्वपत्रं च सीजो च तान्का लघुवर्णकम्।

अनुकृतिर्नभोनाट्यं बिम्बं च लिपिरूपकम्।।२३।।

विमानाख्यं प्रतीकं च प्रगतिश्रितमेव च।
गलज्जलिका कजरी चान्योक्तिरथ चैत्रकम्।।२४।।

नित्यं नव्यानि रूपाणि रच्यन्ते माधवादिभिः।
गद्येऽपि टुप्स्पशादीनि यात्रा संस्मरणानि च।।२५।।

वासरिका प्रेमपत्रं च प्रतिवेदनसंयुतम्। (रिपोर्ट)
एवं सम्प्रति काव्यानां नव्यरूपाणि सन्ति वै।।२६।।

काव्यस्य प्राक्तनं शास्त्रं चिरं सदपि नूतनम्।
नूतनस्यापि शास्त्रस्य चाधारो नात्र संशयः।।२७।।

अतो नव्यस्य काव्यस्य समीक्षायां समीक्षकैः।
यथायथं प्रयोक्तव्यं प्राक्तनं नूतनं च तत्।।२८।।

या रचनाः प्राक्तनं काव्यशास्त्रमनुसृत्य न लिख्यन्ते तेषां समीक्षणे प्रायः समीक्षकाः प्राक्तनकाव्यशास्त्रदृष्ट्या समीक्षणं न कुर्वन्ति। सम्प्रति समीक्षायामथवाऽऽलोचनायां समीक्षक आलोचको वा समग्रां रचनां पठित्वा तत्प्रभावग्रहणं करोति पुनः शास्त्रलोकादिदिशा तस्या विश्लेषणं करोति, ततः स्वकीयायाः प्रतिक्रियाया अभिव्यक्तिं करोति। कृतेरध्ययने प्रमातरि यः प्रभावः स्थितो भवति तस्य प्रतिक्रियायाः प्रकटनं सम्प्रति समीक्षा–आलोचना वा कथ्यते। प्राक्तनकाले कथा वस्तु–पात्र–रसालङ्कारादिदिशा खण्डात्मकः विचारः टीकाऽनुवादादिमाध्यमेन भावकैर्व्यक्तीकृतो दृश्यते, किन्तु सम्प्रति टीकाकारोऽनुवादको वा समीक्षकाद् भिन्नो विद्यते। यद्यपि समीक्षायामपि रसालङ्कारादिदिशा विचारः क्रियते किन्तु सम्प्रति कालानुरोधदिशा विचारः प्रामुख्यं भजते। उत्कोचवञ्चन–शोषण – कृष्णधनसङ्ग्रहाकिञ्चनस्थितिप्रभृतिविषयाः सम्प्रति काव्यवस्तुविन्यासे प्राप्यन्ते, प्राक्तनरचनासु–प्राय एतादृशं वर्णनं न प्राप्यते। अतः समीक्षायाः नूतना परिपाटी सम्प्रति प्रचलति। अस्यां दिश 'दृक्' पत्रिकायां कृताः समीक्षा अवलोकनीयाः सन्ति।

समीक्षादिशा प्राक्तानानां संस्कृतमहाकवीनां समीक्षाकानालोचकान् प्रति वा या प्रतिक्रिया साऽपि महत्त्वावहा वरीवर्ति। एवमनुमीयते यत् स्वस्मिन् काले ते या नूतना रचनाः कृतवन्त ता दृष्ट्वा ये भावकाः पूर्वनिर्धारितान् मानदण्डानाश्रित्य कृतीनां समीक्षणं कृतवन्त स्ते ताः साधु न मन्वते स्म। अतः कालिदास–भारवि–माघ–श्रीहर्ष भावभूतिसदृशः श्रेष्ठाः कवयोऽपि तादृशः समीक्षकान् प्रति स्वकीयां प्रतिक्रियां व्यक्तीकुर्वन्तो दृष्यन्ते। तद्यथा–कालिदासः–

तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः।
हेम्नः संलक्ष्यतेह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा।।[१]

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।
सन्तः परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढः पर प्रत्ययनेय बुद्धिः।।[२]

क्वचिद् वस्तुविन्यासे व्यङ्ग्यभङ्ग्या–

'वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर! हतास्त्वं खलुकृती।।'[३]

भवभूतिः –

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः।
उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समानधर्मा
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी।।[४]

भारविः –

इयमिष्टगुणाय रोचतां रुचिरार्था भवतेऽपि भारती।[५]
विविक्तवर्णाभरणासुखश्रुतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्।
प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदासरस्वती।।
भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये।
नयन्ति तेष्वप्युपन्ननैपुणा गम्भीरमर्थं कतिचित्प्रकाशताम्।।
स्तुवन्ति गुर्वीमभिधेयसम्पदं विशुद्धिमुक्तेरपरे विपश्चितः।
इति स्थितायां प्रतिपूरूषं रुचौ सुदुर्लभा सर्वमनोरमा गिरः।।[६]

प्रशस्तप्राक्तनकवेर्व्यासं प्रति युधिष्ठिरोक्तिः (भारवेरुक्तिः)

द्रष्टव्या–

प्रसादलक्ष्मीं दधतं समग्रां वपुः प्रकर्षेण जनातिगेन।
प्रसह्य चेतःसु समाजसजन्तमसंस्तुता नामपि भावमार्द्रम्।

१. रघुवंशे १.१०
२. मालविकाग्निमित्रे १.२
३. अभिज्ञानशा. २.२४
४. मालवीमाधवे १.६
५. किराता. २५
६. किराता. १४.३–४

अनुद्धताकारतया विविक्तां तन्वन्तमन्तःकरणस्यवृत्तिम्।।
माधुर्यविस्रम्भविशेषभाजा कृतोपसम्भावमिवेक्षितेन।।[१]

अविज्ञातप्रबन्धस्य वचोवाचस्पतेरपि।
ब्रजत्यफलतामेव नयद्गुह इवेहितम्।।[२]

माघः –

वह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते।
अनुज्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः।।[३]

विदितेङ्गिते हि पुर एव जने सपदीरिताः खलु लगन्ति गिरः।[४]
नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे।
शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते।।[५]

श्रीहर्षः –

मदुक्तिश्चेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषाराधनभरैः।[६]
अलं सृजन् धर्मविधौ विधाता रुणद्धि मौनस्य निषेण वाणीम्।
तत्कण्ठ्यमालिङ्ग्य रसस्य तृप्तां न वेद तां वेदजडः स वक्राम्।।[७]

श्रद्धाराद्धगुरुश्लथीकृतदृढग्रन्थिः समासादय।
त्वेतत्काव्यरसोर्मिमज्जनसुखं व्यासज्जनं सज्जनः।।[८]

नैषधस्येतिपदे श्लेषमाध्यमेन स्वमहाकाव्यं
सङ्केतयन्नात्मानं प्रति कुद्धमभिलक्ष्य स वक्ति–
त्वया विधेया न गिरो मदर्थाः कुधा कदुष्णे हृदि नैषधस्य।
पित्तेनदूने रसने सिताऽपि तिक्तायते हंसकुलावतंसः।।[९]

---

१. किराता. ३.२.३
२. किराता. ११.४३
३. शिशु. २.७३
४. शिशु. ९.६९
५. शिशु २.८६
६. नैष. २२.१५०
७. नैष. ३.३०
८. नैषधः २२.१५२
९. नैष. ३.९४

यन्मतौ विमलदर्पणिकायां सम्मुखस्थमखिलं खलु तत्त्वम्।
तेऽपि किं वितरथेदृशमाज्ञा या न यस्य सदृशी वितरीतुम्।।[१]

शतशः श्रुतिमागतैव सा त्रिगन्मोहमहौषधिर्मम।
अमुना तव शंसितेन तु स्वदृशैवाधिगतामवैमि ताम्।।[२]

उक्तानां कवीनां कथनेन प्रतीयते यत् तेषां समयेऽपि कटुभाषिण आलोचका आसन्। वस्तुतः समीक्षकोऽपि योग्यः स्यादित्यनिवार्यम्। कालिदाससदृशो दिगन्तविश्रुतो मान्यो महाकविरपि पुराणमित्येव न साधुसर्वमित्येवं वक्ति। एतेन सिद्धमेतद् यन्नूतनां काव्यप्रवृत्तिं सहृदया; सहजतया न स्वीकुर्वन्ति। नूतनविधाया काचित् श्रेष्ठा कृतिः कालान्तरे कालनिकषे स्वर्णवत्स्वं दीप्तिमत्वं प्रमाणयति। मौलिक प्रयोगनाम्नोदात्तकलाविरहिता असंस्कृताः प्रयोगा स्वयमेव तिरस्कृता भवन्ति। अतः नूतनां मौलिकीं रचनां सम्यगधीत्यैव तस्याः श्रेष्ठत्वमपकृष्टत्वं वा समुद्घोषणीयम्। 'सन्तः परीक्षान्यतरद्भजन्ते' इति महाकवेः कालिदासस्याभ्युक्तिः सहृदयैर्नूनमेव ध्यातव्या काव्यरचना स्यात्समीक्षा वा महाकविभवभूतिकथनं कविसमीक्षकयोर्गुणदिशा महत्त्वपूर्णमस्ति–

शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः प्रागभ्यमम्यस्तगुणा च वाणी।
कालानुरोधः प्रतिभानवत्व–मेते गुणा कामदुधा क्रियासु।।[३]

महाकवेर्भवभूतेर्मतमिदं स्वीकुर्वतो ममाप्येतन्मतं यत्समीक्षक एते गुणा आवश्यका वर्तन्ते। इति शम्।

---

१. नैष. २.१०६
२. नैष. २.४५
३. मालती माधवे ३.११

रामभद्रदीक्षितकृतस्तोत्रेषु नवधा भक्तिः

प्रो. (श्रीमती) प्रीति सिनहा

दाक्षिणात्याचार्यपरम्परायां रामभद्रदीक्षितस्यान्यतमं स्थानम्। कौण्डिन्यगोत्रीयश्चतुर्वेदिब्राह्मणोऽसौ 'शिवाजी' इति नामधेयस्य महाराष्ट्रनायकस्य भ्रातृव्यस्य 'शाहजी' इत्याख्यस्य तञ्जाऊरनरेशस्य सभायां राजकविरासीत्। शाहजी इति नाम्नः राज्ञः शासनकालः १६८४ खिस्तीयाब्दतः १७११ खिस्तीयाब्दपर्यन्तं स्वीक्रियते। अतः रामभद्रदीक्षितस्य स्थितिकालः सप्तदशशताब्दस्योत्तरार्द्ध अष्टादशशताब्दस्य पूर्वार्द्धो वा स्थीयते।

रामभद्रदीक्षितः संस्कृतसाहित्यस्य बहुश्रुतः प्रतिभासम्पन्नः ग्रन्थकार आसीत्। षड्विंशत्यधिकसङ्ख्याकास्तस्य कृतयः सन्ति। तेन न केवलं 'पतञ्जलिचरितम्' इति महाकाव्यं, 'जानकीपरिणयमिति नाटकं, शृङ्गारतिलकमिति भाणः, रामबाणस्तवरामप्रसादस्तववर्णमाला-स्तोत्रादयः कृतयः विरचिता, अपितु शब्दभेदनिरूपणमिति काव्यशास्त्रीयप्रकरणग्रन्थोऽपि प्रणीतः। संस्कृतसन्दर्भे व्याकरणस्य प्रकरणग्रन्थकारत्वेन व्याख्यातृत्वेनाप्यस्य च महद्योगदानमस्ति। व्याकरणरूपेण तेन 'षड्दर्शिनीसिद्धान्त-सङ्ग्रह इत्याभिधो, ग्रन्थे व्याकरणभागः प्रणीतः। तेन टीकाद्वयमपि लिखितम्, उणादिसूत्रणां टीका प्रथमास्ति या 'उणादिमणिदीपिका' रूपेण प्रकाशिता वर्तते, अपरा च टीका सीरदेवविरचित-परिभाषावृत्तिरितिग्रन्थस्य या परिभाषावृत्तिव्याख्यानमिति नाम्ना प्रसिद्धा।

रामभद्रदीक्षितः भगवद्रामस्यानन्यो भक्तः। रामं प्रति कर्तुरस्यानन्या भक्तिः स्वयमेवोदीरिता।[१] रामानन्दसम्प्रदायानुसारं रामभद्रदीक्षितस्य कुलदेवता राम आसीत्। विधुरः सः जीवनस्यान्तिमे भागे संन्यासाश्रमे दीक्षितः।[२] मुद्राङ्कणोर्ध्वपुण्ड्रनामकरणमन्त्रजापतुलसीकण्ठीति लक्षणपञ्चकं धृत्वा तेन रामभद्राचार्य इति नामान्तरञ्च स्वीकृतम्। सः रामानन्दसम्प्रदायस्य सप्तविंशतितमः गुरुरप्यासीत्। तस्य सर्वाणि स्तोत्राणि प्रायः विंशतिसङ्ख्याकानि रामाश्रितानि सन्ति यथा रामस्तवकर्णरसायनम्, वर्णमालास्तोत्रम्,

---

१. मौलौ निधेहि मुकुटं त्यज बर्हिबर्हं
बाणं गृहाण धनुषा सह मुञ्च वेणुम्।
शाखा मृगैर्विहर संत्यज गोपबाला-
रामो यदूद्वह भव त्वमथाश्रये त्वाम्।। रामस्तवकर्णरसायनम् १.६२

२. रामभद्राश्रयः साक्षाद्रामचन्द्रो न संशयः।
तत्र कोदण्डतूणीरावात्र दण्डकमण्डलू।। रामकर्णामृतम् ४.७५

रामप्रसादस्तवः, रामतूणीरस्तवः, रामचित्रस्तवः, विश्वगर्भस्तोत्रम्, रामाष्टप्रासः, रामकर्णामृतमित्यादीनि स्तोत्राणि प्रकाशितानि सन्ति। अन्यान्यपि कानिचित् स्तोत्राणि हस्तलेखरूपेण वर्तन्ते।

रामभद्रदीक्षितप्रणीतानां स्तोत्राणां सञ्ज्ञाभिरभिव्यज्यते यत् स्तोत्रेष्वेतेषु न केवलं राम एव भक्तिरसस्यालम्बनमपितु तस्य चापबाणतूणीरादीन्यप्यालम्बनरूपेण गृहीतानि सन्ति। अलौकिकशक्ति-सम्पन्नान्येतान्यायुधानि स्वकीयानां भक्तानां रक्षकाणि कल्याणकारीणि च सन्त्येव।

भज् पूजायां सेवायां वा धातोर्निष्पन्नोऽयं भक्तिशब्दः क्तिन् प्रत्ययान्तः। शाण्डिल्यनारदादिभिः स्वकीयासु रचनासु शब्दस्यैतस्यार्थो विशदरूपेण व्याख्यातः। शाण्डिल्यमुनिना भक्तिः **'सा परानुरक्तिरीश्वरे'**[१] इति निरूपिता, नारदेन त्वेषा परमप्रेमरूपा, अमृतरूपा इत्युपाधिमाध्यमेन प्रस्तुता।[२]

रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु भक्तिरेषा विविधरूपेण दरीदृश्यते। कुत्रचित्तु सा विशिष्टाद्वैतदर्शन-स्वीकृतेन षड्विधशरणागतिमाध्यमेन प्रस्तुतास्ति, कुत्रचित्तु नवधाभक्तिरूपेणाप्यभिव्यक्ता।

रामभद्रदीक्षितेन स्वकीयेषु स्तोत्रेषु विशिष्टाद्वैतदर्शनानुरूपम् ईश्वरचिदचिद्रूपेण तत्त्वत्रयं स्वीकृतम्। तस्योपास्यः भगवद्रामः ब्रह्मरूपः। जगद्धेतुरसौ भक्तानां शरणागतानाञ्च परित्राणाय दुर्जनानां विनाशाय च संसारे विभिन्नरूपेषु अवतरितोऽस्ति।[३] यद्यपि ब्रह्मरूपः स इन्द्रियातीतः मनसा वाचा चागोचरस्तथापि भक्तान् जीवान् चानुग्रहीतुं तेन भक्तानां योग्यतानुरूपं परव्यूहविभवार्चान्तर्यामिरूपा अवधार्यन्ते।[४] जीवमाश्रित्यापि रामभद्रदीक्षितस्य सिद्धान्तः विशिष्टाद्वैतदर्शनवदस्ति। तदनुसारं चिद्रूपः जीवः ईश्वरापेक्षा अज्ञः सर्वदा पराधीनः, स्वकर्मानुसारं फलानां भोक्ता, कर्तृत्वाभिमानी च भवति।[५] वस्तुतस्तु भगवान् शेषी, जीवस्तस्यैव शेषः। ईश्वर एव जीवानां स्वामी। एतेषां जीवानां प्रमुखलक्ष्यमस्ति-भगवत्प्रपत्तिः यया भगवन्निर्हेतुकीं कृपां प्राप्य जीवो न केवलं भक्तिं, मोक्षमपि प्राप्नोति।

---

१. शाण्डिल्यभक्तिसूत्रम्, १.१.२

२. (क) 'सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा।। अमृतस्वरूपा च।। नारदभक्तिसूत्रम् २. ३
(ख) यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति।। यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छन्ति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति।। यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति।। तत्रैव, ४.६

३. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।। श्रीमद्भगवद्गीता ४.७, ८

४. अनुग्रहाय जीवानां भक्तानामनुकम्पया।
परव्यूहादिभेदेन देवदेवप्रवृत्तयः।। लक्ष्मीतन्त्रम् ११.४१

५. नित्योऽज्ञश्चेतनोऽजः सततपरवशः सूक्ष्मतोऽत्यन्तसूक्ष्मो
भिन्नो बद्धादिभेदैः प्रतिकुणपमसौनैकधासूरिवर्यैः।
श्रीशाक्रान्तालयस्थो निजकृतिफलभुक् तत्सहायोऽभिमानी
जीवः संप्रोच्यते श्रीरघुपतिसुमते तत्त्वजिज्ञासुवेद्यः।। वैष्णवमताब्जभास्करम् १.७

रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु नवधाभक्तिमाध्यमेन अचिद्रूपं जगदपि निरूपितमस्ति। तन्मतेन इदं जगत् सत्यं यतो हि इदमपि ब्रह्मणोऽशंभूतम् अतः ब्रह्मणा विशिष्टत्वाज्जगतोऽस्य ब्रह्मैवोपदानकारणम्। रामानन्दसम्प्रदायस्य आनन्दभाष्यानुसारं सृष्टेः पूर्वं चिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणावस्थायां सूक्ष्मं भवति, सृष्टिकाले तु तदेव चिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कार्यावस्थायां स्थूलरूपेण उपादानत्वं निमित्तत्वञ्चाप्नोति।[१] रामानन्दसम्प्रदायानुसारं न केवलं प्रपत्तिरपितु न्यासोऽप्यावश्यकोऽस्ति यतो हि स्वप्रवृत्तेः निवृत्तिं विना न्यासो न भवति, न्यासं विना च आराध्यस्य कृपा नैव प्राप्तुं शक्यते।[२]

भक्तिमार्गे ईश्वराप्त्यर्थं साधनत्वेन नवधाभक्तेरत्यन्तं महत्त्वम्। रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु नवधाभक्तेः प्रायः सर्वे भेदा अभिव्यक्तास्सन्ति। वैष्णवमताब्जाभास्करानुसारं नवधाभक्तेरङ्गानि सन्ति-

उदारकीर्तेः श्रवणं च कीर्तनं हरेर्मुदासंस्मरणं पदश्रितिः।
समर्चनं वन्दनदास्यसख्यान्यात्मार्पणं सा नवधेति गीयते।।[३]

आचार्याणाम्मतेन उपर्युक्तसाधनान्याश्रित्य भक्तः स्वकीयस्योपास्यस्य स्नेहपात्रं भवितुमर्हति। इदानीं रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु नवधाभक्तिस्सोदाहरणं प्रस्तूयते।

कथाश्रवणम्

श्रवणमित्याख्यस्य नवधाभक्तिसाधनस्याभिप्रायः भक्तेन भगवन्मनोहारिण्याः यशोन्विताया कथायाः नित्यश्रवणम्।[४] श्रीमद्भागवत्पुराणे भगवत्कथाश्रवणस्य माहात्म्यं सुष्ठु प्रतिपादितम्।[५] वैष्णवमताब्जभास्करे रामानन्दसाम्प्रदायिकग्रन्थेष्वन्येष्वपि च निरूपितोऽयं विषयो यच्छरणागतैः वैष्णवैः प्रातःकाले, मध्याह्नकाले, सायंकाले च श्रीरामं षोडशोपचारपूर्वकं पूजयित्वा रामायणमहाभारतानन्दभाष्यादिग्रन्था अध्येतव्या, अपि च तैर्भगवत्कथासमन्वितानि श्रीवशिष्ठश्रीपुरुषोत्तमाचार्यादिमहर्षिभी रचितानि स्तोत्राण्यपि पठितव्यानि।[६] न च कंवलमेतावदेवापित्वेतैर्भक्तैस्संसारं सीताराममयं ज्ञात्वैव स्वकीयः कालक्षेपः करणीयः। वर्णमालास्तोत्रे रामभक्तेनाचार्येण रामभद्रदीक्षितेन विषयोऽयं स्वीकृतस्तस्य कथनमस्ति "भो भरताग्रज राम! अस्माभिरद्यापि पृथिव्यां वाल्मीकिरामायणमाध्यमेन भवतां यशोदुन्दुभिः श्रूयते। सत्यलोके

---

१. आनन्दभाष्यम् १.४.२३

२. स्वीयप्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टो न्यासोऽथ वेद्योऽपि बुधैः सदैव।
ऐकान्तिकैस्तत्त्वविचारदक्षैः परात्मनिष्ठैः परमास्तिकैस्तैः।। वैष्णवमताब्जभास्करः ४.४९

३. तत्रैव ४.१४

४. धनुर्धरस्याः श्रृणुयान्निरन्तरं कथां च गायेत् सुयशोऽङ्कितां मुहुः।
रूपं तदीयं च चराचरात्मकं पश्यन्सतां सङ्गमुदारधीश्चरेत्।। वैष्णवमताब्जभास्करः ७.३

५. श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्।
कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि।। श्रीमद्भागवतपुराणम् २.८.४

६. प्रातर्मध्याह्नसायं कृतशुचिकृतिभिः राममभ्यर्च्य सम्यक्
श्रीमद्रामायणेन प्रतिदिनमखिलैर्भारतेन प्रपन्नैः।
शक्तैरानन्दभाष्यैरथ च शुभतमाचार्यदिव्यप्रबन्धैः
कालक्षेपो विधेयः सुविजितकरणैः स्वाकृतेर्यावदन्तम्।। वैष्णवमताब्जभास्करम् ८.२

भगवता ब्रह्मणापि भवतां यशो श्रूयते अतः संसारे कोऽन्यो सर्वव्यापकः भवितुमर्हति।''[१] स्तोत्रेऽस्मिन् भक्तकविना वर्णानुक्रमेण भगवतो रामस्य स्तुतिः कृतास्ति। उपर्युक्तं पद्यं टवर्गस्य चतुर्थवर्णेन ढकारेण प्रारभ्यते। पद्येऽस्मिन् कविना स्वकीयस्येष्टस्य भगवतो रामस्य ब्रह्मत्वं सर्वव्यापकत्वञ्च प्रदर्शिते। पद्ये प्रयुक्तया ''अधुनापि शृण्मः प्राचेतसस्य भाणितिम्'' इति शब्दावल्या एकतः प्रकारान्तरेण भूलोके तस्य कथाश्रवणं तन्महत्त्वञ्चाभिव्यक्ते कृते अपरतः ''सत्ये यशस्तवश्रृणोषि..........धता'' इति शब्दावल्या भूलोकाद् सत्यलोकपर्यन्तम् अविकलरूपेण प्रसृते रामस्य ब्रह्मत्वं सर्वव्यापकत्वञ्चाभिव्यज्येते।

नामकीर्तनम्

नवधाभक्त्यन्तर्गतं कीर्तनमपि प्रभुप्राप्तेरेकं साधनं गण्यते। दृष्ट्यानया भक्तेन भगवतो यशोगुणनामान्यपि कीर्त्यानि। प्रतीयते यत् भक्तिधारायां सङ्गीतलहरीप्रवेशस्य मूलं स्रोतः भगवन्नामसङ्कीर्तनम्।

रामभद्रदीक्षितेन स्वकीयेषु स्तोत्रेषु नैकेषु रामनाममहिमा बहुविधं गीतः। 'विश्वगर्भस्तवे' तेन नामसङ्कीर्तनेन न केवलं भवसागरान्मुक्तिरपितु मोक्षप्राप्तिरपि स्वीकृते।[२]

पूर्वोक्ते पद्यद्वये कविना नामोच्चारणमाध्यमेन भक्तं प्रति दयालोः भगवता रामस्य शरणागतवत्सलताविषयकः सङ्कल्पः स्मृतः। कवेर्विश्वासोऽस्ति यत् सस्साक्षाद्रूपः सर्वपापविनाशक अभयप्रदाता चास्ति। वाल्मीकिरामायणे भक्तं प्रति रामस्य एतादृशी प्रतिज्ञा शब्दोपात्तास्ति-

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।

v Hk; al oEkwH; ksnnkE; sr~ozaeeA[३]

रामभद्रदीक्षितस्य वर्णमालास्तोत्रे एकोनचत्वारिंशत्तमे पद्ये एतादृशः भावोऽभिव्यज्यते। अत्र राममन्त्रजपमाध्यमेन नामसङ्कीर्तनस्य महिमा वर्णितः-

---

१. ढक्कां त्वदीययशसामधुनापि शृण्मः
प्राचेतसस्य भणितिं भरताग्रजन्मन्।
सत्ये यशस्तव श्रृणोति मृकण्डुसूनो-
र्धाताप्यतो जगति कोऽस्तु भवादृशोऽन्यः।। वर्णमालास्तोत्रवत्त्या, २९

२. रामेत्युच्चरितव्यमक्षरयुगं तच्चापि भक्त्या सकृ-
त्प्राप्या तेन विमुक्तिरेव यदि तज्जानत्यपि ग्लायसि।
किं वक्ष्ये सुखमास्स्व देवि रसने वश्यौ मम स्तः करौ
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये।।
सन्तः पातकतूलचण्डपवनं शंसन्ति यत्कीर्तनं
यत्काश्यामुपदिश्य विश्वपतिना मुक्तिर्नृणां दीयते।
यच्चश्रीशसहस्रनामसदृशं यन्नाम तन्निश्चितं
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये।। विश्वगर्भस्तवः १०६, १०७

३. वाल्मीकिरामायणे (युद्धकाण्डे) १८.३३

भद्राय मेऽस्तु तव राघव बोधमुद्रा
विद्रावयन्त्यखिलमान्तरमन्धकारम्।
मन्त्रस्य ते परिपुनन्ति जगद्यथा ष-
डष्टाक्षराण्यपि तथेति विवृण्वतीव॥[१]

पद्यस्यास्याभिप्रायो यत्र केवलं रामस्य ज्ञानमुद्रैव सर्वदा कल्याणप्रदा समस्ताज्ञानतिमिर-विध्वंसिनी च, रामस्य 'श्रीरामाय नमः' 'श्रीरामचन्द्राय नम' इति मन्त्रद्वयमपि जपमाध्यमेन संसारस्याखिलस्य कल्याणकारकं कल्मषध्वंसकञ्च।

स्मरणम्

भगवन्नाम्नः गुरुमाहात्म्यस्य च नित्यसंस्मृतिः तल्लीनता च स्मरणाख्या भक्तिः।[२] स्वयं रामानन्दस्योक्तिरस्ति यद् भक्तैर्भगवतो दिव्यजन्मकर्मनामानि च उच्चारणीयानि। भक्तेन गुरुमन्त्रः सर्वदा जपनीयः। अनेन भक्तोऽहङ्कारशून्यतां याति।[३] तस्य पापोऽपि ध्वस्तो भवति। आचार्यदीक्षितानुसारमपि भगवन्नामस्मरणं, तद्गुणकीर्तनञ्च सकलप्रयोजनपूरके।[४] तेन न केवलं पक्षिराजस्य जटायोः, मृगधारिणः रक्षसः मारीचेश्चोद्धारः कृत अपितु तरुरूपधारिणः विराधरक्षसः (कबन्धस्य), शिला-रूपधारिण्या अहल्योद्धारोऽपि कृता। उपास्यस्य रामस्य रक्षकत्वं स्मरता कविनोदीरितं यत्- 'हे ब्रह्मस्वरूप! राम! जगतः कल्याणार्थं भवता यद्यप्यनेके रूपाः धारितास्तथापि मम मनस्तु भवतः रामरूप एव मुग्धः तस्मिन्नेव मग्नश्च।[५]

नवधाभक्तिसाधनेषु राममन्त्रणां जपनं स्मरणमपि चातिमहत्त्वपूर्णे परिगण्येते। रामभद्रदीक्षितेन स्वकीयेषु स्तोत्रेषु पदे पदे रामषडक्षरमन्त्रस्य रामाष्टाक्षरमन्त्रस्य च माहात्म्यं वर्णितम्। सन्दर्भेऽस्मिन्

---

१. वर्णमालास्तोत्रम्, ३९

२. (क) देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रैः।
संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः॥ श्रीमद्भागवतपुराणम् ११.२.४९
(ख) गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च।
सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च॥
श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणाम्।
तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः॥
हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः।
इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्॥ तत्रैव ७.७.३०-३२

३. अन्यत्र वासं च गुरूपदिष्टान् मन्त्रञ्जपन्तो ह्यभिमानशून्याः॥ वैष्णवमताब्जभास्करः ८.५

४. पदार्थानस्मृत्वा न खलु घटते शब्दरचना तदिच्छद्भिः स्तोतुं प्रथमसि चिन्त्यो रघुपते।
स्मृतिस्ते सर्वार्थान्घटयति नृणामित्यपि पुनर्विमर्शे किं स्तुत्या तदपि किमपि स्तौमि चपलः॥ रामप्रसादस्तवः, २

५. जगद्रक्षार्हंतोः शतमवतराः सन्ति भवतः
परं त्वेषामेकस्तरलयति चेतो मम भृशम्।
दुरापं योगीन्द्रैरपि सुरपदं यत्र सुलभं
तिरश्चामास्तां तत्तृणतरुशिलानामपि पुनः॥ तत्रैव, ४

तेनेदमप्युदीरितम् यत् भगवता शङ्करेणापि सर्वेषां जीवानां मुक्त्यर्थं काशीपुरीनगर्य्यां सर्वेभ्यो 'रां रामाय नमः' इति तारकमन्त्र उपदिष्टः-

दिशतु स कुशलं जिते दशास्ये विधिविहितस्तुतिवेदितस्वरूपः।
उपदिशति शिवो नृणां यदीयं मनुमविमुक्तिपुरे विमुक्तिहेतोः॥[१]

राममन्त्रस्य माहात्म्यमाश्रित्य रामानन्दस्वामिनः मतमस्ति यत् श्रीराममन्त्र अन्येषु मन्त्रेष्वन्यतम एव। मन्त्रोऽयं ऋषिमुनिजनादृतः, शिष्टपुरुषगृहीतः, हनुमदादीनां नित्यजीवानामाश्रयः, प्रधानः, प्राप्यः गुणज्ञानशक्तीनां प्रदाता च।[२]

'रां रामाय नमः' इति मन्त्रस्य प्रत्येकं पदस्य दार्शनिकीं भक्तिपरकाञ्च व्याख्यां कुर्वता आचार्यरामानन्देनोक्तम् यत् 'रां' इति श्रीरामबीजेन सीतापतिः भगवान् रामः वेदार्थगर्भत्वेन जगत उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतेन ब्रह्मत्वेनानेकविशेषणविशिष्टत्वेन अभिप्रेतः।[३] मन्त्रेऽस्मिन् प्रयुक्तः 'रामाय' इति पदं भगवत्स्वरूपं, जीवस्वरूपं, ब्रह्मजगन्मध्ये पितृपुत्रसम्बन्धं, रक्ष्यरक्षकभावं, शेषशेषित्व-सम्बन्धं, भार्यभर्तृत्वसम्बन्धं, स्वस्वामिसम्बन्धं सेव्यसेवकभावं भोग्यभोक्तृत्वादिसम्बन्धानपि अभिव्यनक्ति।[४] व्याख्यायाः श्रृङ्खलायामस्यां 'नम' इति पदेनाखण्डेन जीवेश्वरयोरन्योऽपि सम्बन्धः प्रतिपादितोऽस्ति-

नमः पदेनाखण्डेन त्वात्मात्मीयत्वमुच्यते।
षष्ठ्यन्तेन मकारेण भोग्यभोक्तृत्वमप्युत॥[५]

एतदतिरिक्तं पदेनानेन मोक्षोपायस्य स्वरूपोऽपि अभिव्यज्यते।[६] अनेनैव प्रकारेण

---

१. रामस्तवकर्णरसायनम्, १.१

२. मन्त्राणां व्यापकानां भगवत इह चाव्यापकानान्तु मध्ये
व्यापकः सश्रुतिमुनिसुमतः शिष्टमुख्यैर्गृहीतः।
नित्यानामाश्रयोऽयं परित उरुशुभो राममन्त्रः प्रधानः
प्राप्योऽथ प्रापकश्च प्रचुरतरगुणज्ञानशक्त्यादिकानाम्॥ वैष्णवमताब्जभास्करः २.२

३. यावद्वेदार्थगर्भं प्रणवि जगदुदाधारभूतं सविन्दु
प्रव्यक्तं रामबीजं श्रुतिमुनिगदितोत्कृष्टषड्व्याप्तिभेदम्।
रेफारूढत्रिमूर्तिप्रचुरतरमहाशक्तिविश्वोन्निदानं
शश्वात्संराजते यद्विविधसकलसंभासमानप्रपञ्चम्॥ वैष्णवमताब्जभास्मरः २.३

४. पितापुत्रत्वसम्बन्धो जगत्कारणवाचिना रक्ष्यरक्षकभावश्च रेण रक्षकवाचिना॥
शेषशेषित्वसम्बन्धश्चतुर्थ्या लुप्तयोच्यते। भार्याभर्तृत्वसम्बन्धोऽप्यनन्यार्हत्ववाचिना॥
अकारेणाऽपि विज्ञेयो मध्यस्थेन महामते। स्वस्वामिभावसम्बन्धो मकारेणाथ कथ्यते॥
आधाराधेयभावोऽपि ज्ञेयो रामपदेन तु सेव्यसेवकभावस्तु चतुर्थ्या विनिगद्यते॥ वैष्णवमताब्जभास्करः २.४-८

५. तत्रैव २.९

६. गिरां देवी गौरीरमणमकुटोद्भ्रान्ततटिनी-
दुरापाटापाभिर्भणितिभिरुपास्ते तर्मानशम्।
रमा च श्रेयोज्याधनजनसमृद्धा नतजन-
प्रिय स्वामिन्यस्ते कलयति निबद्धाञ्जलि नमः॥ रामप्रसादस्तव, ७७

तारकमन्त्रस्यास्योच्चारणमेकतः स्वयं भक्तरूपेण आचार्यदीक्षितस्य भगवद्रामं प्रति अनन्यतायाः परिचायकः अपरस्तु रूपलीलागुणानामिव ब्रह्मस्वरूपरामस्य नाम्न अप्राकृतत्वं चिदानन्दमयत्वमलौकिकसामर्थ्यं जीवेश्वरोपायफलविरोधिनामकमर्थपञ्चकमपि सूचयति। आचार्यदीक्षितेन रामप्रसादस्तवे 'रां रामाय नमः' इति तारकमन्त्रस्य 'रां रामाय इति' प्राथमिकं वर्णचतुष्ट्यं पद्यस्य प्रत्येकपादस्य द्वितीयवर्णत्वेन स्थापयित्वा, अपि च 'नमः' इति पदं पद्यान्ते स्थापयित्वा स्वकीयो इष्ट अर्चितः।[१] तन्मतानुसारं रामस्य अर्चनया परमं पदं प्राप्यते मोक्षञ्च लब्ध्वा संसारस्यावागमनान् मुक्तिरपि भवति। एतादृश एव रामस्य भक्तिप्रतापः।

यत्रानन्दमयं यदाप्य न पुनमर्त्यः समावर्तते
यत्र ब्रह्ममहेन्द्रचन्द्रशकलोत्तंसा निनंसाभृतः।
तद्विष्णोः परमं पदं नियतया लभ्येत यस्यार्चया
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये।।[२]

वन्दनम्

वैष्णवमताब्जभास्करे तु समर्चनानन्तरमेव वन्दनं परिगणितं किन्तु नारदभक्तिसूत्रे तु नवधाभक्तिप्रसङ्गे वन्दनायाः न कुत्रप्युल्लेखः। प्रतीयते यत् नारदेन पूजासक्तिरिति नाम्नि नवधाभक्तिप्रकारे वन्दनाया अन्तर्भावः कृतः। पूजा सेवा च शब्दद्वयं प्रकारान्तरेण भगवद्वन्दनमेव। रामस्तवकर्णरसायनाख्यस्य स्तोत्रस्य द्वितीयनिष्यन्दे स्वकीयस्योपास्यस्य रामस्य मनोहारिणीं छविं तस्य शौर्यञ्च वर्णयता रामभद्रदीक्षितेनोदीरितम्, ''हे प्रभो! नीलकमलाभं कल्याणकारिभिरमोघैश्शरैस्सुन्दरशोभं सर्वामङ्गलापहारिणं राममहं वन्दे।''[३]

पादसेवनम्

नवधाभक्तेरन्तर्गतं परिगणितं पादसेवनं नामकं साधनमेकतस्तु भक्तस्य कैङ्कर्यमभिव्यनक्ति अपरतस्तु एतदपि प्रकारान्तरेण द्योतयति यत् तस्य कृते भगवतश्चरणसेवनादतिरिक्तं स्वर्गचक्रवर्तिताब्रह्मपदादीनामपि किञ्चिन्महत्त्वं न वर्तते। भगवत्पादसेवने संलग्नोऽसौ भक्तः मोक्षमपि न वाञ्छति।

आचार्यदीक्षितस्तोत्रेषु भक्तिस्स्वामिसेवकभावेन प्रस्तुतास्ति। तन्मतानुसारं भगवच्छरण-

१. तत्राद्येन पदेन रेण भगवान् सीतापतिः प्रोच्यते
श्रीरामो जगतां गुणैकनिलयो हेतुश्च संरक्षकः।
तच्छेषीपदतोऽप्यतो भगवतोऽनन्यार्हशेषत्वकम्
व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगतसत्तच्छेषताया मुहुः।।
२. विश्वगर्भस्तवः, ९९
३. वन्दे तमिन्दीवरदामनीलं वन्दारुमन्दारपदारविन्दम्।
रामं सुरामर्लिकृद्विरामं क्षेमंकरामन्दशराभिरामम्।। रामस्तवकर्णरसायनम्, २.१

कमलयोस्सेवनेन शरणागत्या च भक्तस्याभीप्सितानि सकलानि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति।

तत्त्वं पदे पदमसीति च यानि देव
तेषां यदस्म्यभिलषन्नुपलब्धुमर्थान्।
सेवे पदद्वयमतो मृदुलं तवादौ
यद्वारुणोरपि ततोऽभवदर्थलाभः।।[१]

रामप्रसादस्तवे भगवद्रामस्य कृपा पादसेवनमहिमानञ्च वर्णयता तेनोदीरितम्-

मया स्तोतुं मायामनुजवर चित्ते वचसि वा
कठोरे यत्कृष्टं कमलमृदुलं ते पदयुगम्।
क्षमस्वेदं किञ्चित्स्तुतिरियमधीता तव पुरो
जनानामिष्टार्थाञ्जनयतु कृपां ते विदधती।।[२]

अर्चनम्

अर्चनमिति शब्दः " अर्च् पूजायाम् धातोर्निष्पन्नः। अस्याभिप्रायोऽस्ति पूजनम्। नारदभक्तिसूत्रे इदं 'पूजाभक्तिः' इति नाम्नाभिहितम्। वस्तुतस्तु अर्चनमितिभक्तिप्रकारः पूजाविधेरन्तर्गतं परिगणितः। 'श्रीरामार्चनपद्धति' इत्याख्ये ग्रन्थे रामार्चनस्य व्यावहारिकं पक्षं प्रतिपादयता रामानन्देन भगवद्भक्ता आदिष्टा यत्तैर्न केवलं पूजासम्भारास्साधनीया अपितु भगवन्मन्दिरस्य मार्जनमपि कार्यम्। पूर्वोक्तग्रन्थे सन्दर्भेऽस्मिन् मूर्तिस्नानं, पार्षदाह्वानं, षोडशोपचारपूजनं, साङ्गसायुधपरिकरपूजनविधिः, रामस्तुतिः, राजभोगः, प्रसादार्पणादयः विषयाः विस्तरेण वर्णितास्सन्ति। पूजनविधिदृष्ट्या परव्यूहविभवान्त-र्याम्यर्चावताररूपात्मकस्य भगवतः केवलमर्चावतार एव पूजयितुं शक्यः यतो हि अर्चनाप्रकारेऽस्मिन् भक्तेन श्रद्धानुसारं भगवान् यदपि वस्त्वाश्रित्य यस्मिन्नपि रूपे प्रतिष्ठीयते पूज्यते वा तस्मिन्नेव रूपे विद्यमानः सः भक्तस्य पूजां स्वीकरोति भवतु नाम सः लोष्ठरूपः, दारुरूपः, धातुरूपः उत वा प्रस्तररूपः। पूजेयं शास्त्रीयकर्मकाण्डरूपेण भावरूपेण इति पद्धतिद्वयेन प्रस्तोतुं शक्यते। रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु यद्यपि कर्मकाण्डीयार्चनस्य विभिन्नान्यङ्गानि सङ्केतितानि सन्ति तथापि अत्र भावस्यातिश"यं सविशेषं वर्तते स्वकीयस्योपास्यस्य रामस्य ब्रह्मत्वसर्वज्ञत्वसर्वव्यापकत्वप्रकाशत्वसच्चिदानन्दरूपत्वात् तं प्रति भक्तस्य समर्पणत्वाच्च। उपास्यस्य वैशिष्ट्यान्येतान्यालक्ष्यैव आचार्यदीक्षितस्तोत्रेषु रामं न केवलं ब्रह्माविष्णुमहेशवासवादिदेवाः प्रणमन्ति अपितु समस्ताः नवग्रहा अपि तमेव स्तुवन्ति।

वेधोविष्णुमहेशवासवमरुद्वह्न्यर्कचन्द्रादयो
यस्याज्ञां परिपालयन्ति शिरसा देवा नमोवाकिनः।

---

१. वर्णमालास्तोत्रम्, पद्य ३१
२. रामप्रसादस्तवम्, पद्य १०७

सत्यानन्दचिदुज्ज्वलप्रकृतये सर्वाधिपत्यस्पृशे
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये।।[१]

रामभद्रदीक्षितमतेन वन्दनस्य इयती महत्तास्ति यत् तेन विश्वगर्भस्तोत्रं नामकमेकं प्राञ्जलिरूपात्मकं स्तवं प्रणीतम्। स्तवस्यास्योपनामास्ति–'जानकीजानिः स्तवम्'। पञ्चविंशत्यधिक शतनामात्मकेऽस्मिन् स्तवे प्रत्येकं पद्यस्य चतुर्थपादे ''तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये'' इति शब्दावलीयं प्रयुक्तास्ति। रामभद्रदीक्षितानुसारं न केवलं राम एवं पापमोचक अपितु तस्य बाणचापतूणीरादीनि आयुधान्यपि तत् सदृशानि पापापहारीणि सन्ति। भक्तानाङ्कृते एतेषामायुधानां कल्पवृक्षरूपता-मलौकिशक्तिञ्चाश्रित्य आचार्यदीक्षिता रामस्य बाणं प्रणमति विभिन्नरूपेण च तं वन्दते।[२]

दास्यं सख्यञ्च

दास्यभक्तेर्मुख्यमङ्गं समर्पणमस्ति। रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु भक्तेरिदमङ्गं दृष्टिगतं भवति। आचार्यदीक्षितेन एकतस्तु रामस्य परब्रह्मत्वैश्वर्यादीनि वैशिष्ट्यान्यभिव्यक्तानि, अपरतस्तु मोक्षाभिलाषि-कविनानेन सूर्यवंशशिरोमणिं रामं प्रति पूर्णशरणागतिरभिव्यक्ता।

विभुर्ब्रह्माणं यो विरचयति पूर्वं त्रिजगतः
समस्तान्यो वेदानपि सपदि तस्मै प्रदिशति।
प्रपद्ये देवं त्वां तमहमचिरादात्मधिषणा-
प्रकाशं मोक्षेच्छुः शरणमरुणस्यान्वयमणे।।[३]

रामाष्टप्रासस्तवेऽपि तेन भक्तकविना अनुप्रासाष्टकमाध्यमेन राघवं प्रति अनन्यशरणागतिर्घोषिता।

जातो यो मिहिरान्वये नियमिना नीतो मरवं रक्षितुं
शातोदर्यपि येन गौतममुनेः पूतोपलत्वं जहौ।
छातोमापतिकार्मुकं सदसि यं सीतोपलेभे पतिं
नातो राघवतः परं शरणमित्यातोघमाघोषये।।[४]

वर्णमालास्तोत्रेऽपि कविदीक्षितेन अतिविचक्षणतया दास्यभावोऽयं प्रस्तुतः। सः कथयति, ''हे प्रभो! राम! भवान् तु मम स्वामी स्वत एव भवतु। अहन्तु भवन्तं स्वामिनं कथयितुं विभेमि यतो हि

१. विश्वगर्भस्तवः, पद्य १
२. कर्मप्रत्यूहभङ्गान्नियमिपरिषदो भव्यहव्योपलम्भा-
द्दिव्यानां क्रव्यदानादपि वनपततामुत्तमां प्रीतिमत्ताम्।
प्रायच्छत्ताडकेयप्रमुखमखरिपुक्षोदरूक्षोदयो यो
वन्दे तं देववृन्दस्तुतमुषितमिषुं रामहस्तारविन्दे।। रामबाणस्तवः, पद्य २६
३. रामप्रसादस्तवः, पद्य ५७
४. रामाष्टप्रासस्तवः, पद्य २५

एतादृग्वाचि प्रयुक्तायां शूर्पणखा भवता नासिकाविहीना कृता।[१] पद्येऽस्मिन् रामं प्रति कवेः समर्पणम् अनन्यशरणागतिश्च प्रकटिते स्तः।"

अत्र कविना दास्यभक्तिमाध्यमेन इदमप्युदीरितं यत् सः तु स्वकीयस्योपास्यस्य रामस्य दास अत एव रामः स्वयमेव सर्वथा स्वकीयस्यास्य भक्तस्य पालकः रक्षकश्च।

सख्यभक्तिरपि महत्त्वपूर्णा। सख्युर्भाव सख्यमिति शब्दस्यास्यात्मप्रायोऽस्ति मित्रता घनिष्ठता च।[२] रामभद्रदीक्षितेन स्वकीयेषु स्तोत्रेषु भगवता रामेण सार्धं घनिष्ठतामाश्रित्यैव नैके भावाः प्रस्तुताः

जनाः संसाराब्धिं जननमरणोल्लोलजटिलं
तरन्ति ध्यायन्तस्तव वरद यत्पादयुगलम्।
अहल्यामाचारस्खलनकृतदुःखादुदधर-
त्सकृत्तस्य स्पर्शो यदि कथमिदं विस्मयपदम्।।[३]

आत्मार्पणम्

ईश्वरसंरक्षितपुरुषस्य कर्मफलेषु कर्तृत्वाभाव, ईश्वरं प्रति तस्य फलस्य समर्पणञ्च आत्मार्पणम् आत्मनिक्षेप वा अभिधीयते।[४] भक्तिमार्गे आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, ईश्वरः रक्षिष्यतीति विश्वासः, गोप्तृत्ववरणम्, आत्मनिवेदनं कार्पण्यञ्चेति शरणागतेर्यद्यपि षड्रूपाः भवन्ति[५] तथापि सर्वेष्वेतेषु आत्मार्पणं प्रामुख्यं भजते, अङ्गित्वेन विराजते च यतो हि प्रकारेऽस्मिन् भक्त ईश्वरं प्रति पूर्णरूपेण समर्पितः भवति। एतदतिरिक्तं अन्ये प्रपत्तिप्रकाराः अङ्गत्वेन स्वीकृतास्सन्ति।[६] आत्मात्मीयभरन्यासो ह्यात्मनिक्षेप उच्यते।[७] आत्मार्पणमिदं आत्मन्यासात्महविसात्मसन्यासात्मत्यागात्मनिक्षेपादिशब्दैरप्यभिधीयते। स्वरूपफलोपायात्मकमात्मार्पणमेव वास्तविकी शरणागतिः।

---

१. नम्रस्य मे भव विभो स्वयमेव नाथो
नाथो भव त्वमिति चोदयितुं बिभेमि।
येन स्वसा दशमुखस्य नियोजयन्ती
नाथो भव त्वमिति नासिकया विहीना।। वर्णमालास्तोत्रम्, पद्यम् ३५

२. संस्कृतहिन्दीकोशः (शिवरामआप्टे), पृ० १०५५

३. रामप्रसादस्तवम्, पद्यम् १५

४. तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वाम्यवियुक्तता।
केशवार्पणर्यन्ता ह्यात्मनिक्षेप उच्यते।। लक्ष्मीतन्त्रम्, १७.७४

५. षडङ्गं तमुपायं च शृणु मे पद्मसम्भवे।
आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्।।
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा।
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः।। लक्ष्मीतन्त्रम् १७.५९-६१

६. प्रपत्तिं तां प्रयुञ्जीत स्वाङ्गैः पञ्चभिरन्विताम्। तत्रैव, २८०११

७. तत्रैव १७.८०

रामभद्रस्तोत्रेषु आत्मार्पणत्रयमिदं दरीदृश्यते। जीव ईश्वरस्यैवांश:। यदा जीवोऽपि न स्वरूपत: स्वतन्त्र: तदा कथं किमपि वस्तु तस्य भवितुं शक्नोति इत्यनुसन्धानं स्वरूपात्मार्पणं कथ्यते।

वर्णमालास्तोत्रे एकस्मिन् पद्ये आत्मानं भगवतो रामस्यांशं स्वीकुर्वता कविदीक्षितेनोक्तं यत् कविरपि भगवता रामस्यैवाबोध: बालक इतिकृत्वा भगवता स्वकीययो: पुत्रयो: कुशलवयोरिव भक्तेऽस्मिन्नपि पुत्रत्वं स्वीकरणीयम्। अनेनाचारेण भगवन्तं मनसागोचरं कथयन्ती श्रुतिरपि व्यर्था भविष्यति।

डिम्भस्तवास्मि रघुवीर तथा दयस्व
लभ्यं यथा कुशलवत्वमपि क्षितौ मे।
किञ्चिन्मनो मयि निधेहि तव क्षतं किं
व्यर्था भवत्वमनसं गृणती श्रुतिस्त्वाम्।।[१]

अत्र तु भक्तकवि: "आत्मा वै जायते पुत्र:" इति शब्दप्रमाणमाश्रित्य एकत आत्मानमीश्वरांशत्वेन प्रस्तुतवान् अपरतस्तु प्रस्तुतिमिमामवलम्ब्य पितृपुत्रसम्बन्धिनी भक्तिरपि तेन निरूपिता।

फलरूपात्मार्पणं रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु यत्र तत्र दृष्टिगतं भवति। प्रकारेऽस्मिन् भक्तेन स्वकीयं फलस्वामित्वमपि नैव स्वीकृतमपितु ईश्वर एव कर्मणां फलभोक्ता स्वीक्रियते।

भवानन्तर्यामी रघुवर यथा प्रेरयति मां
तथैवाहं कुर्वे तदिह मम पापं क्व भवतु।
अथापि स्यादेतद्यदि करुणया तत्प्रणुद मे
नमस्ते दीनानां शरणद नमस्ते पुनरपि।[२]

उपायारूपात्मार्पणं रामभद्रदीक्षितस्य स्तोत्रेषु प्रस्फुटितमस्ति। कविदीक्षितानुसारं भक्तेरुपायकर्ता मार्गदर्शक: प्रेरकश्च ईश्वर एव। स ईश्वर: भक्तेन पूर्णसमर्पणपूर्वकमेव प्राप्तुं शक्यते भवतु नाम भक्तिमार्ग: ज्ञानरूप:, तपोरूप: उत वा प्रपत्तिरूप:। सन्दर्भेऽस्मिन् भक्तकविना दीक्षितेन कथ्यते यत् स: तु ईश्वरं प्राप्त्यर्थं एकमपि मार्गं नैव जानाति। केवलं भगवत: कृपयैवासौ तं द्रष्टुं समर्थो भवति यथा शिवधनुर्भङ्गावसरे परशुरामे क्रुद्धे सति रामेण स्वकीयया कृपयैव परशुरामं स्वकीयं ब्रह्मत्वं ज्ञापितम्।[३] भावोऽयम् अपरस्मिन् पद्येऽपि घोषित: यद् स्वकीयं दर्शनं प्रापयितुं भगवानेव मूलम्।

---

१. वर्णमालास्तोत्रम्, पद्य २८

२. रामप्रसादस्तव:, पद्य १०२

३. यज्ञेन देव तपसा यदनाशकेन
दानेन च द्विजगणैर्विविदिष्यसे त्वम्।
भाग्येन मेऽजनि मृषा तदिदं यतस्त्वां
चापग्रहात्परमबुध्यत जामदग्न्य:।। वर्णमालास्तोत्रम्, पद्यम् ४१

पर्याकुलोऽस्मि किल पातकमेव कुर्व-
न्दीनं ततः करुणया कुरु मामपापम्।
कर्तुं रघूद्वह नदीनमपापमुर्व्या
शक्तस्त्वमित्ययमपैति नु लोकवादः॥[1]

अनेन प्रकारेण रामभद्रदीक्षितस्य स्तोत्रेषु नवधाभक्तेः सर्वे प्रकाराः प्रस्तुतास्सन्ति ये प्रकारान्तरेण शरणागतेष्षड्रूपाणां प्रकाशका अपि। भक्तिमार्गे नवधाभक्तिमतिरिच्य अन्यान्यपि कतिपयान्यावश्यकाङ्गानि येषां महद्योगदानं मोक्षस्य उपायत्वेन। तत्त्वानामेषामन्तर्गतं गुरुः, निरभिमानिता, सत्सङ्गः, कामक्रोध-मत्सरादिभावानां परित्यागः, अहिंसेत्यादीनां परिगणयितुं शक्यन्ते। रामानन्दसम्प्रदायानुसारं मुमुक्षुवैष्णवभक्तेन समस्तसंशयच्छेत्ता, सदाचारविरतः श्रेष्ठश्च गुरुराश्रयणीयः। तेन निरभिमानपूर्वकं स्वगुरूपदिष्टः मन्त्र एव जाप्यः तस्य महात्मनश्च आज्ञापि निरहंकारपूर्वकं पालनीया च।[2] आचार्यदीक्षितेन 'आचार्यस्तव-राजभूषणम्' इत्याख्ये स्तोत्रे स्वकीयस्य वेदान्तगुरोः कृष्णानन्दमुनीश्वरस्य चरणकमलयोर्वन्दना कृतास्ति।[3] तेनोदीरितम् यत् तस्य गुरुः सर्वशास्त्रः, कविः, असूयारहितः अध्यात्मपरायणश्चास्ति। एतादृशस्य गुरोर्वर्णने कः समर्थः। गुरुतत्त्वन्तु वर्णनातीतम्।

स्तोत्रात्मकपद्यैः कविना एतदपि निगदितम् यत्कामक्रोधलोभादिवशीभूतः मनुष्यः भगवन्तं कदापि न प्राप्नोति, न च सः मुक्तिमपि लभते। मुमुक्षुः दीक्षितकवी रामं निवेदयति यदुपास्यस्य रामस्य कृपया भक्तदीक्षितस्य सर्वे विकाराः पूर्णतया अपसर्पन्तु।[4]

---

१. तत्रैव, पद्यम् ३६

२. तथाविधं प्राप्यमथो सुवैष्णवः सुचिन्तयन्नित्यमनुक्षणं प्रिया।
सदा सदाचाररतं गुरुं वरं ज्ञातं भजेताखिलसंशयच्छिदम्॥ वर्णमालास्तोत्रम्, ९.४

३. श्लाघाकम्पितमौलि जम्भरिपुणा व्रीडालसं वेधसा
साशङ्कं कमलेक्षणेन सरसं चन्द्रार्धचूडेन च।
दृष्टो मूर्ध्नि मया धृतोऽञ्जलिरयं त्रय्यन्तभूषामणेः
कृष्णानन्दमुनीश्वरस्य चरणद्वन्द्वं समालम्बते॥ आचार्यस्तवराजभूषणम्, पद्यम् १

४. के भृत्याः क इवात्मजाः प्रणयिनी का नाम के भ्रातरः
कौ मातापितरौ च के च गुरवः क्रुद्धस्य पुंसः पुरः।
तत्क्रोधो न भवेद्यथा मम तथा कार्या दयेति ब्रुवं-
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये॥
अग्राह्यं वसु गृह्यते प्रभुरसंसेव्यश्चा संसेव्यते
प्राणाश्चेदपि यान्ति यान्त्वतिथये नान्नं पुनर्दीयते।
कुक्षिः स्वोऽपि न पुष्यते यदुदयाल्लोभं तमेवोज्झितुं
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये॥
X X X
विद्याद्येन न चात्मतत्त्वमथ तं मोहं जिहासन्नहं
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये जानकीजानये॥

रामभद्रदीक्षितस्य स्तोत्रेषु नवधाभक्त्यतिरिक्तं मोक्षोपायत्वेन भगवच्छरणागतिरपि सुष्ठु प्रतिपादितास्ति या प्रकारान्तरेण एकतस्तु सत्यवादिताशुद्धाचरणसमदर्शितासत्सङ्गतित्यागाहिंसादसात्विकतत्त्वानाममनुमोदनं करोति अपरतस्तु मोहक्रोधमत्सरासत्यवचनघृणाद्वेषहिंसादिप्रतिकूलविषयाणां परित्यागं प्रस्तौति। वस्तुतस्तु मनसिं क्षोभकारकान्येतानि प्रतिकूलतत्त्वानि भगवत्प्राप्तेः बाधकानि अतः त्याज्यान्येतानि सर्वथा।

रामभद्रदीक्षितस्तोत्रेषु नवधाभक्तिमाध्यमेन जीवभगवतोः विविधसम्बन्ध अपि अभिव्यक्तास्सन्ति। एषु सम्बन्धेषु दास्यभक्तिमाश्रित्य, सेव्यसेवकसम्बन्धस्वामिसेवकसम्बन्धरक्ष्यरक्षकसम्बन्ध-शेषीशेष-सम्बन्धाधागधेयसम्बन्धपितृपुत्रसम्बन्धख्याः षट्सम्बन्धाः प्रामुख्येन प्राप्तास्सन्ति। दास्यभक्तिप्राधन्यात् रामभद्रदीक्षितस्य स्तोत्रेषु भगवत्कैङ्कर्येऽपि महद् बलं प्रस्तुतम्। मोक्षस्य कर्मज्ञानभक्तीतिसाधनत्रयेषु असामर्थ्यात् जीव अकिञ्चनः कथ्यते। ईश्वरं प्रति स्वकीयस्य गर्वहानिः साधनहीनतायाश्च निवेदनं कार्पण्यं अथवा कैङ्कर्यमुच्यते।[१] कैङ्कर्यस्य व्यावहारिकं रूपं द्वयात्मकं-प्रथमं भगवदर्चावतारस्य पञ्चोपचारपूर्वकं षोडशोपचारपूर्वकं वा अवहितचेतसा सेवनम्, द्वितीयन्तु अहङ्कारं निरास्य भगवतः प्रार्थना। स्तोत्रेष्वेतेष्वाचार्यदीक्षितस्य तुलनात्मकदृष्ट्या कैङ्कर्यस्य द्वितीयस्वरूपं प्रस्तुतम्। आत्मानं बद्धजीवत्वेन स्वीकुवतः कवेरस्य कथनमस्ति यत् पुर्यष्टकैषः सूक्ष्मशरीरोऽपि भगवता रामेण स्वकीयैरलौकिकैरसीमितगुणैः विनाशनीयः तदेव संसारस्य कवी रामभद्रदीक्षितः आवागमनान् मुक्तं भवितुं शक्नोति।[२] कवेरनुसारं केवलमीश्वर एव भक्तस्य सर्वानपराधान् क्षन्तुं समर्थः यतो हि ईश्वरस्य सहधर्मिणी प्राचीना वधूः पृथ्वी 'क्षमा' इति नाम्नाभिहिता सती सव सहास्ति इति कृत्वा

आचारेण च विद्यया च विभवैश्चान्नप्रदानेन च
स्फीतैर्बन्धुजनैश्च किं च यशसा को मेऽस्ति भूमौ समः।
इत्याकस्मिकमुज्झितुं निखिलमप्युत्सेकमभ्युत्सुक-
स्तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये।।
दातारं कृपणोऽयमित्यकुटिलं जिह्मोऽयमित्युन्नतं
नीचोऽसाविति सर्वशास्त्रकुशलं प्रज्ञाजडोऽसाविति।
इत्थं यो मुखरीकरोति मनुजांस्तं मत्सरं प्रोज्झितुं
तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्रीजानकीजानये।। विश्वगर्भस्तवः, पद्य ४२-४६

१. त्यागो गर्वस्य कार्पण्यं श्रुतशीलादिजन्मनः।
अङ्गसामग्र्यसम्पत्तेरशक्तेरपि कर्मणाम्।।
अधिकारस्य चासिद्धेर्देशकालगुणक्षयात्।
उपाया नैव सिध्यन्ति ह्यपाया बहुलास्तथा।।
इति या गर्वहानिस्तद्दैन्यं कार्पण्यमुच्यते।
शक्तेः सूपसदत्वाच्च कृपायोगाच्च शाश्वतात्।। लक्ष्मीतन्त्रम् १७.६८-७०

२. दग्ध्वा निशाचरपुरीं प्रथितस्त्वैको
भक्तेषु दानवपुरत्रितयं तथान्यः।
त्वं चाशरासुरसमस्य गुणैः प्रभो मे
पुर्यष्टकप्रशमनेन लभस्व कीर्त्तिम्।। वर्णमालास्तोत्रम्, पद्यम् ३३

तदपृथक्सिद्धिकारणात् ईश्वरोऽपि गुणेनेतेन संयुक्तोऽस्ति।[१] न केवलम् एतावदेवापितु तस्य अपरा वधूः लक्ष्मीः कमलासनास्ति कवेर्हृदयमपि च कमलरूपम् अत एव तदपि भगवन्निवासयोग्यं भवितुमर्हति।[२]

अनेन प्रकारेण रामभद्रदीक्षितस्य स्तोत्रेषु नवधभक्तिः विशदं प्रतिपादिता सर्वेष्वेतेषु भक्तिप्रकारेषु रघुवंशी सूर्यवंशी च राम एव कवेरुपास्यः भक्तिरसस्यालम्बनविभावश्च। कतिपयेषु स्तोत्रेषु रामस्य चापबाणतूणीराद्यायुधान्यपि शक्तिसम्पन्नत्वात् सामर्थ्याच्च भक्तिरसस्य आलम्बनविभावत्वेन विराजन्ते नैकालौकिककार्यसामर्थ्यं पापाहारिसामर्थ्यं मोक्षप्रदानसामर्थ्यचैतेषामायुधानामुद्दीपनविभावत्वेनात्र प्रस्तुतानि सन्ति। बद्धजीवरूपत्वेन भक्तस्य रामभद्रदीक्षितस्य कैङ्कर्यकार्पण्यात्मनिवेदनवन्दनादय अनुभावा हर्षविषाददैन्यजडताधैर्यादयः व्यभिचारिणश्च प्रतीयन्ते। एतैस्सर्वैरलौकिकोपादानैः परिपुष्टः सन् भगवद्रतिरिति स्थायिभावः भक्तिरसत्वेन चर्व्यमाणः अलौकिकचमत्कारकारिरूपेण अभिव्यक्तः।

रामभद्रदीक्षितः न केवलं भगवद्भक्त अपितु साहित्यव्याकरणवेदान्तदर्शनादिशास्त्राणां नैपुण्यात् बहुश्रुतत्वात् प्रतिभावैशिष्ट्याच्च विद्वानाचार्योऽप्यासीत्। इदमेव कारणं यत्तस्य स्तोत्रेषु भक्ति-प्राधान्यादे उपास्यं प्रति पूर्णसमर्पणं दरीदृश्यते अपरस्तस्तु प्रतिभाव्युत्पत्यभ्यासैरत्र कारयित्रीभावयित्री इत्युभे प्रतिभे अपि दृश्येते।

---

१. (क) अपृथग्भूतशक्तित्वाद् ब्रह्माद्वैतं तदुच्यते।
तस्य या परमा शक्ति ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः।। लक्ष्मीतन्त्रम् २.११

(ख) ब्रह्माद्वैतमिति। स्वापृथक्सिद्धशक्त्यंहताविशिष्टत्वात् तद्विशिष्टं ब्रह्मैकमेव तत्त्वमित्यर्थः।
तत्रैव (टीका), पृ० ६

२. क्षन्तुं त्वमर्हसि रघूद्वह मेऽपराधान्सर्वसहा ननु वधूरपि ते पुराणी।
वासालयं च तुन हृत्कमलं मदीयं कान्ता परापि न हि किं कमलालया ते।। तत्रैव, पद्यम् ५०

मिद्विषये भगवतः पाणिनेर्दृष्टिप्रकर्षः

डॉ. हरिनारायणतिवारी

उपेयशब्दराशिं प्रतिपादयितुम् उपायं व्याकरणं निरमायि तत्र भगवता पाणिनिना। एतद्धि षट्सु शास्त्रेषु वेदस्य मुखस्थानापन्नं शास्त्रमुच्यते। म् इद् यस्यासौ मिद् उच्यते। यदवयवकः मकारः इत्संज्ञकः स्यात् स इति हि तदर्थः। तत्र मितमाश्रित्य व्यवस्थाद्वयम्। प्रथमं "मिदचोऽन्त्यात्पर" पा. सू. १/१/४७ इति परिभाषाशास्त्रम्, द्वितीयं "मितां ह्रस्वः" पा.सू. ६/४/९२/९३ चिण्णमूलोरिति विधिशास्त्रम्। तत्राद्यञ्च–संज्ञाभिन्नत्वे सति शब्दधर्मिकसाधुत्वप्रकारकाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधोपयोगि बोधजनकत्वम्। यथा– "रुणाद्धि" शब्दः साधुः। अत्र "रुणद्धि" शब्दो विशेष्यः, साधुशब्दः प्रकारीभूतः, रुणद्धिधर्मिकसाधुत्वप्रकारकाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितो बोधः "रुधादिभ्यः श्नम्" पा.सू. ३/१/७८ इत्यस्य तदुपयोगि बोधजनकत्वं मिदचोऽन्त्यात्परः इत्यस्येति समन्वयः। अन्त्यञ्च साक्षाल्लक्ष्यसंस्कारक–साधुत्वप्रकारकबोधजनकत्वरूपं विधिशास्त्रम्। आद्यस्यार्थः यदि अन्त्यादचः परो भवतीत्युच्यते तर्हि "शे मुचादीनाम्" इत्यादौ इदं न प्रवर्तेत, तत्राऽन्त्यस्य अचोऽभावात्। अतः अच इति निर्धारणषष्ठी जात्यभिप्रायेण एकवचनम्। पूर्वस्मात्सूत्राद् अन्तग्रहणमनुवर्तते। अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परः तस्यैव अन्त्यावयवो मित् स्यादिति सूत्रार्थः। अन्त्यस्य च उपधायाः, णौ, इति पदद्वयमनुवर्त्य मितामुपधाया ह्रस्वः स्याण्णौ परे इत्यर्थमामनन्ति सुधियः।

आद्यस्य विधिसूत्रैकवाक्यतया प्रयोजनमन्वाख्यायते–

इदितो नुम् धातोः[1] इत् = ह्रस्वः इकारः इतः = इत्संज्ञा यस्य स इदित्, तस्येति विग्रहः। इत्संज्ञकेदन्तधातोरन्त्यादचः परः अन्त्यावयवो मित् स्यादिति। तेन चक्षिङादौ एतस्य न प्रवृतिः। स्कुदि आप्रवणे पा.धा.पा९। अत्र इदित्त्वान्नुँम्। मकर इत् उँकार उच्चारणार्थः। मित्त्वादन्त्यादचः परः। स्कुन्दते। चुस्कुन्दे इति।

शे मुचादीनाम्।[2]

मुचादीनामन्त्यादचः परः अन्त्यावयवः शे परे मुम् स्यादिति सूत्रार्थः। मुच्लृ मोक्षणे पा.धा. पा१४३०। मुञ्चति। मुमुञ्चे। मुञ्चते। लुप्लृ छेदने पा.धा.पा१४३१। विद्लृँ लाभे पा.धा.पा१४३२। लिप उपदहे पा.धा.पा१४३३। षिच क्षरणे पा.धा.पा१४३४। कृती छेदने पा.धा.पा१४३५। खिद परितापे पा.धा. पा१४३६। पिशि अवयवे पा.धा.पा१४३७। इति मुचादयः।

---

१. पा. सू. ७/१/५८

२. पा. सू. ७/१/५९

मस्जिनशोर्झलि।[१]

मस्जिनशोः षष्ठ्यन्तं झलि सप्तम्यन्तम्। पूर्वसूत्राद् नुम् इत्यनुवर्तते। मस्जिनशोः अन्त्यादचः परः अन्त्यावयवः नुम् स्यादिति सूत्रार्थः। यथा– ननंष्ट, नंष्टा इति। टुमस्जो शुद्धौ पा.धा.पा१४३८ संयोगादिसलोपानन्तरं "मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम् वाच्यः वा.३२१ इति वार्तिकेन नुम्। लिटि–ममङ्क्थ, लुटि मङ्क्ता इति।

रधिजभोरचि।[२]

रध पा.धा.पा११९३ हिंसासंराध्योः श्यन्विकरणः। जभी पा.धा.पा३८८ गात्रविनामे शप्–विकरणः। अनयोर्मुम् स्यादचि। ररन्ध, ररन्धतुः जम्भते, जजम्भे इति।

नेट्यलिटि रधेः।[३]

लिड्वर्जे इटि रधेर्नुम न स्यादिति सूत्रार्थः। रधिता, रद्धा, रधिष्यति, रत्स्यति इति। अत्र "रधादिभ्यश्च," इतीड्विकल्पः।

रभेरशब्लिटोः।[४]

रभेर्नुम् स्यादचि, न तु शब्लिटोः परयोः। उदाहरणम्–अररम्भत्।

लभेश्च।[५]

लभेः नुम् स्यादचि परे, न तु शब्लिटोः। अललम्भत्।

आङो यि।[६]

नुम् लभेः इति पदद्वयमनुवर्तते। यि इति प्रत्ययविशेषणम्। अल्वात्तदादिविधिः। आङः पञ्चम्यन्तम्, यि सप्तम्यन्तम्। अतः–आङः परस्य लभेर्नुम् स्याद्यादौ प्रत्यये विवक्षिते सति इत्यर्थः। आलम्भ्यो गौः।

उपात्प्रशंसायाम्।[७]

लभेः षष्ठ्यन्तम्। नुम् प्रथमान्तम्। यि सप्तम्यन्त इति पदत्रयमनुवर्तते। उपात्पञ्चम्यन्तं निमित्तवचनं प्रशंसायामिति सति सप्तमी। तस्मात् सूत्रार्थः–उपात्परस्य लभेः नुम् स्यात्, यादौ प्रत्यये विवक्षिते प्रशंसायां गम्यमानायां सत्यामिति। यथा– उपलम्भ्यः साधुः। समीपे प्राप्यः, स्तुत्यो वेत्यर्थः। अत्र साधुशब्दात्प्रशंसा गम्यते।

---

१. पा. सू. ७/१/६०
२. पा. सू. ७/१/६१
३. पा. सू. ७/१/६२
४. पा. सू. ७/१/६३
५. पा. सू. ७/१/६४
६. पा. सू. ७/१/६५
७. पा. सू. ७/१/६६

उपसर्गात्खल्घञोः।[१]

उपसर्गादेव लभेः नुम् स्यात् खल्घञोः परयोः। यथा–ईषत्प्रलम्भः, दुष्प्रलम्भः सुप्रलभः। अत्र "ईषद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल्" पा.सू.३/३/१२६ इत्यनेन खल्प्रत्ययः। उपालम्भः। अत्र घञ्प्रत्ययः। उपसर्गात् किम्? ईषल्लाभः। लाभः। अत्र न नुम्।?

न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्।[२]

उपसर्गान्ताररहिताभ्यां सुदुर्भ्यां लभेरन्त्यादचः परः नुम् न स्यात् खल्घञोः परयोः। यथा–सुलभम्, सुदुर्लभम्। केवलाभ्यामिति किम्? सुप्रलम्भः, अतिदुर्लम्भः। अत्र न हि केवलौ सुदुरूपसर्गौ, अपि तु प्रातिपूर्वकौ इति विशेषः। कथन्तर्हि अतिसुलभमतिदुर्लभमित्यत्र नुम् न विहितः? यदा "स्वती पूजायामिति" बा.म.टी.च.ख.पृ. ६४० पूजार्थकौ इमौ कर्मप्रवचनीयौ तदा उपसर्गत्वाभावान्न सुदुरोरूपसर्गसहितत्वम्। अतो न तत्र पूर्वसूत्रेण नुम्प्राप्तिरिति विवेकः।

विभाषा चिण्णमुलोः।[३]

लभेः षष्ठ्यन्तं नुम्प्रथमान्तं पदद्वयमनुवर्तते। परिभाषासूत्रमुपतिष्ठते। अन्त्यादचः परः लभेर्नुम् स्याच्चिण्णमुलोः परयोः। अलम्भि, अलाभि, इति चिणः उदाहरणम्। व्यवस्थितविभाषेयम्। तस्मात् प्रालम्भि इत्यत्र नित्यं नुम्। णमुल्–लम्भं लम्भम्। लाभं लाभम्। व्यवस्थितविभाषया उपसृष्टस्य नित्यं नुम्। प्रलम्भं प्रलम्भम्।

उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः।[४]

अधातोरुगितो नलोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः स्यात् सर्वनामस्थाने इति सूत्रार्थः। यथा–मघवान्, मघवन्तौ, मघवन्तः। अत्र नुम् मित्त्वादन्त्यादचः परो भवति। अधातोरित्यत्र अधातुभूतपूर्वस्यापि ग्रहणम्। एवञ्च गोमानिवाचरतीति गोमान् इत्यत्र सम्प्रति धातुत्वेऽपि विध्यर्थमधातुग्रहणम्। अञ्चतिग्रहणं नियमार्थम्–उगितो धातोश्चेद् भवति तर्हि अञ्चतेरेवेति। नलोपिनः अञ्चतेरुदाहरणम्, प्रत्यङ्, प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः इति।

युजेरसमासे।[५]

सर्वनामस्थाने नुम् इति पदद्वयमनुवर्तते। युजेर्नुम् स्यात्सर्वनामस्थाने परे इत्यर्थः। यथा– युङ्, युञ्जौ, युञ्जः इति। असमासे किम्? सुयुक्, सुयुजौ, सुयुजः। अत्र नुम् न।

नपुंसकस्य झलचः।[६]

---

१. पा. सू. ७/१/६७
२. पा. सू. ७/१/६८
३. पा. सू. ७/१/६९
४. पा. सू. ७/१/७०
५. पा. सू. ७/१/७१
६. पा. सू. ७/१/७२)

सर्वनामस्थाने, नुम् इति पदद्वयमनुवर्तते। इकः षष्ठ्यन्तमुद्देश्यवचनं विशेषणपदम्। अङ्गस्येत्यधिक्रियते। तस्मात्तदन्तविधिः। डगन्ताङ्गस्य अजादौ विभक्तौ नुम् स्यादिति सूत्रार्थः। यथा–वारिणि, वारीणि, वस्तुनो, वस्तूनि।

नाभ्यस्ताच्छतुः।[1]

न अव्ययपदं निषेधवचनम्। अभ्यस्तात् पञ्चम्यन्तं निमित्तवचनम्। शतुः षष्ठ्यन्तमुद्देश्यवचनम्, त्रिपदमिदं सूत्रम्। अभ्यस्तात्परस्य शतुः नुम् न स्यादिति सूत्रार्थः। उदाहरणम्–ददत्, ददतौ, ददतः। किमभ्यस्तमिति जिज्ञासायां तत्संज्ञाविधायकं सूत्रद्वयम्– "उभे अभ्यस्तम्" पा.सू.६/१/५ "जक्षित्यादयः षट्" पा.सू.६/१/६ इति। आद्यस्यार्थः–षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः। द्वितीयस्य चार्थः–पूर्वसूत्रादभ्यस्तमित्यनुवृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। अत्र जक्षितिरादिः येषामिति तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ सति जझधातुमारभ्य षण्णामेव ग्रहणं स्यात्, वेवीङो न स्यात्। अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ तु जागृ आरम्भ षण्णां ग्रहणं स्यात्, न तु जक्षेः। अतः जक्षितिरित्यत्र श्तिपा–निर्देशः, जक्षधातुरित्यर्थः। "रुदादिभ्यः सर्वाधातुके" पा.सू. ७/२/७६ इति इडागमे रूपम्। सूत्र जक्ष् इति पृथक्पदम्, इतिना जक्षिः परामृश्यते। इति आदिः येषामित्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। ततश्च इत्यादयः षट् इत्यनेन जक्ष्धातोः अन्ये जागृ इत्यारम्भ षड्धातवो विवक्षिताः। चशब्दः अध्याहार्यः। एवञ्च यक्ष्धातुश्च जागृ इत्यारभ्य षड्धातवश्च इत्येवं सप्तधातवः अभ्यस्तसंज्ञकाः स्युरिति सूत्रार्थः। ते च–जक्ष भक्षणहसनयोः पा.धा.पा.१०७५, दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः पा.धा.पा. १०७६, वेवीङ् वेतिना तुल्ये पा.धा.पा.१०७७, इति सप्तधातवः अदादौ पठिता लुग्विकरणाः। यथा–जक्षत्, जक्षतौ, जक्षतः। जाग्रत्, जाग्रतौ, जाग्रतः। दरिद्रत्, दरिद्रतौ, दरिद्रतः। शासत्, शासतौ, शासतः। चकाशत्, चकाशतौ, चकाशतः। दोधेवेत्र्योः ङित्त्वेऽपि छान्दसत्वात् व्यत्ययेन परस्मैपदम्। दीध्यत्, दीध्यतौ, दीध्यतः। वेव्यत्, वेव्यतौ, वेव्यतः। इति।

वा नपुंसकस्य।[2]

वा अव्ययपदम्, नपुंसकस्य षष्ठ्यन्तं पदम्, द्विपदमिदं सूत्रम्। अभ्यस्तात्, शतुः, सर्वनामस्थाने इति पदत्रयमनुवर्तते। अभ्यास्ताच्छत्रन्तस्य क्लीबस्य वा नुम् स्यात् सर्वनामस्थाने परे इति सूत्रार्थः। उदाहरणम्– ददन्ति, ददति।

आच्छीनद्योर्नुम्।[3]

शतुः षष्ठ्यन्तं वाऽव्ययपदमिति पदद्वयमनुवर्तते। अङ्गस्य इत्यधिक्रियते। तस्य अङ्गस्य इत्यावृत्त्य एकं पञ्चम्या विपरिणम्यते, आत् इत्यनेन सहं विशेष्यते च। तस्मात्तदन्तविधिः–अवर्णान्तादङ्गादित्यर्थः। परस्येत्याह्रियते। शतुरित्यनन्तरमवयवस्य इत्यध्याह्रियते, तेनाङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तं

१. पा. सू. ७/१/७८)

२. पा. सू. ७/१/७९

३. पा. सू. ७/१/८०

विशेष्यते। तस्मात्तदन्तविधिः– शतुरवयवस्य तदन्तस्याङ्गस्येति लभ्यतें। अतः सूत्रार्थः–अवर्णान्तादङ्गात्परो यः शतुरवयस्तदन्तस्य अङ्गस्य नुम् वा स्याच्छीनद्योः परयोः। यथा–तुदन्ती, तुदतीऔङः श्यां नुमि तदभावे च रूपम्। शविकरणे कृते शतुरकारेण पररूपे कृते सति, तुद इत्यवर्णान्तमङ्गम्। अङ्संज्ञासूत्रे तंदादिग्रहणेन विकरणविशिष्टस्याप्यङ्गत्वात्। ततश्च "तुदत्" इत्यन्त्यस्तकारः शतुरवयवः। तुद इत्यवर्णान्तादङ्गात् परो यः शतृप्रत्ययः इत्याश्रयणे तु अत्र नुम् न स्यात्ः शविकरणाकारस्य शतुः पूर्वान्तत्वे शतुरवर्णान्तादङ्गात् परत्वाभावात्, परादित्वेऽवर्णान्ताङ्गाभावात्, उभय आश्रयणे नान्तादिवदिति निषेधाच्चे। इदं शेरूदाहरणम्। नद्यास्तु। तुदन्ती, तुदन्त्यौ, तुदन्त्यः। तदुती, तुदत्यौ, तुदत्यः।

शप्श्यनोनित्यम्।[1]

आच्छीनद्योर्नुम् शतुरित्यनुवर्तते। अवयव इति चाध्याह्रियते। शप्श्यनोरात्परो यः शतुरवयवः तदन्तस्य नित्यं नुम् स्यात् श्यप्श्चन परतः। औडः श्यां पचन्ती दीव्यन्ती, क्रीडन्ती। नद्याः–पचन्ती पचन्त्यौ, पचन्त्यः। दीव्यन्ती, दीव्यन्त्यौ इति।

सावनडुहः।[2]

आच्छीनद्योर्नुम् श्यतः नुम् अनुवर्तते। सौ इति सप्तम्यन्तं निमित्तवचनम्, अनडुहः इति षष्ठ्यन्तमुद्देश्यवचनम्। सुप्रत्ययाव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य अनडुहः नुम् स्यात्, स च अन्त्यादचः परः अन्त्यावयवः इति सूत्रार्थः। अनड्वान्।

दृक्स्ववस्स्वतवसां छन्दसि।[3]

एषां छन्दसि नुम् स्यात् सौ। कीदृङ्ङिन्द्रः। स्ववान्। स्वतवान् इति।

चतुरनडुहोरामुदात्तः।[4]

अनयोराम् स्यात् सर्वनामस्थाने परतः, स चोदात्तः स्यादिति। यथा– अनड्वान्, अनड्वाहौ, अनड्वाहः। चत्वारि।

अम् सम्बुद्धौ।[5]

चतुरनडुहोरित्यनुवर्तते। अनयोरमागमः स्यादिति सूत्रार्थः। हे अनड्वन्! हे चत्वः! यदा कस्यचिच्चतुर्नाम तदेदमुदाहरणं गौडे वा अन्यथा चतुश्शब्दस्य नित्यं बहुवचनान्तत्वेन एकवचनस्य प्रत्ययस्य ततः परमभावात्।

तृणह इम्।[6]

---

१. पा. सू. ७/१/८१
२. पा. सू. ७/१/८२
३. पा. सू. ७/१/८५
४. पा. सू. ७/१/९८
५. पा. सू. ७/१/९९
६. पा. सू. ७/१/९२

कृतश्नमः 'तृह' पा.धा.पा.१४९६ हिसायां धातोनिर्देशः नाभ्यस्तस्य पा.सू. ७/३/८७, इत्यतः पिति, 'उतो वृद्धिर्लुकि हलि पा.सू.७/३/८९, इत्यतः हलि इति चानुवर्तते तृहः श्नमि कृते इमागमः स्याद् हलादौ पिति। यथा– तृणेढि, अतृणेट्, इति।

पतः पुम्।[५]

"ऋदृशोऽङि गुणः" पा.सू. ७/४/१६ इत्यतः अङि इति सप्तम्यन्तं निमित्तवचनमनुवर्तते। पतः पुम् स्यादङि स च अन्त्यादचः परः इति। अपप्तत्, अपप्तताम्, अपप्तन्। अपप्तः, अपप्ततम्, अपप्तत। अपप्तम्, अपप्ताव, अपप्ताम। इति।

वच उम्।[६]

अङि इत्यनुवर्तते। वचः षष्ठ्यन्तमुद्देश्यवचनम्, उम् प्रथमान्तं विधेयवचनम्। वचः उम् स्यादङि परे। अवोचत् अवोचताम्, अवोचन्।

सृजिदशोर्झल्यमकिति।[७]

अकिज्झलव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टयोः सृजिदृशोः अन्त्यादचः परः अम् स्यात्। द्रष्टा, द्रक्ष्यति, स्रष्टा_स्रक्ष्यति।

अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्।[१]

उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधस्तस्य अम्वा स्याज्झलादावकिति परे। सृप्लृ पा.धा.९८३ गतौ स्रप्ता, स्रप्स्यति। इति

अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्।[२]

"खित्यनव्ययस्य" इति सम्पूर्णं सूत्रमनुवर्तते। खितः प्रत्ययत्वात्तदन्तविधिः। अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च मुम् स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे, न त्वव्ययस्य। यथा–जनमेजयः शुनिन्धयः तिलन्तुदः स्तनन्धयः, मृत्युञ्जयः इत्यादि।

इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च।[३]

अम् च अम् चेत्येकशेषः। एकं विधेयसमर्पकम्। "इच एकाचोऽम्" इति प्रथमं वाक्यम्। इच इत्येकाच इति पञ्चम्यन्तं पदम्। "अलुगुत्तरपदे" पा.सू. ६/३/१ इत्याक्षिप्तं पूर्वपदमिचा विशेष्यते। एकाचः पूर्वपदादिगन्तादव्यवहितोन्तरत्वविशिष्टः अम् स्यादिति प्रथमवाक्यार्थः। द्वितीयम्पदं प्रत्ययवदित्येकदेशेन प्रत्ययेन समानाधिकरणं सम्बध्यते। असामर्थ्येऽपि वतिप्रत्ययः आर्षः। अम्प्रत्ययवदिति

५. पा. सू. ७/४/१९
६. पा. सू. ७/४/२०
७. पा. सू. ५८/१/५८
१. पा. सू. ७/४/५९
२. पा. सू. ६/३/६७
३. पा. सू. ६/३/६८

द्वितीयं वाक्यं सम्पद्यते। स्वादिप्रत्ययेषु यद्द्वितीयैकवचनं तदेवात्र अमिति विवक्ष्यते, व्याख्यानात्। अतः द्वितीयवाक्यार्थः–स च स्वाद्यम्वत् खिदन्ते परे। अत आह दीक्षितः–

इजन्तादेकाचोऽम्स्यात्, स च स्वाद्यम्वत् खिदन्ते परे इति। स्त्रियम्मन्यः, स्त्रीम्मन्यः। पूर्वस्मिन्नियङ् परस्मिन् पूर्वरूपम्।

कारे सत्यागदस्य।[१]

कारशब्दे परे मुम् स्यात्। सत्यङ्कारः, अगदङ्कारः।

अस्तोश्चेति वक्तव्यम्।[२]

कारशब्दे परेऽस्तुशब्दस्य मुम् वाच्यः। अस्तुङ्कारः।

धेनोर्भव्यायाम्।[३]

मुम् स्यात्। धेनुम्भव्या।

लोकस्य पृणे।[४]

पृणशब्दे परे लोकस्य मुम् स्यात्। लोकम्पृणः। पृणः इत्यत्र मूलविभुजादित्वात् कप्रत्ययः।

इत्येऽनभ्यासस्य।[५]

इत्यशब्दे परेऽनभ्यासाद् मुम्। अनभ्यासमित्यः। दूरतः परिहर्तव्य इत्यर्थः।

भ्राष्ट्राग्न्योरिन्धे।[६]

इन्धशब्दे परे आभ्यां मुम् स्यात्। भ्राष्ट्रमिन्धः, अग्निमिन्धः। इति।

गिलेऽगिलस्य च।[७]

गिलशब्दे परे गिलभिन्नस्य मुम् वाच्यः। तिमिङ्गिलः। अगिलस्य किम्? गिलगिलः।

गिलगिले च।[८]

गिलगिले परे पूर्वस्य मुम्। तिमिङ्गिलगिलः।

उष्णभद्रयोः करणे।[९]

करणे परेऽनयोः मुम् स्यात्। उष्णङ्करणम्। भद्रङ्करणम्।

---

१. पा. सू. ६/३/७०
२. वा. ३/९/७६
३. वा. ३६७५
४. वा. ३९७६
५. वा. ३९७७
६. वा. ३९७८
७. वा. ३९७९
८. वा. ३९८०
९. वा. ३९८१

श्येनतिलस्य पाते ञे।[1]

श्येन तिल एतयोर्मुम् स्यात् ञप्रत्यये परे पातशब्दे उत्तरपदे। श्येनपातोऽस्यां वर्तते इति श्येनम्पाता मृगया। तिलपातोऽस्यां वर्तते इति तैलम्पाता स्वधा। उभयत्र।। घञः सास्यां क्रियेति ञः पा.सू. १/१/४७ इत्यनेन घञन्तात्प्रथमान्तात् क्रियावाचिनः अस्यामिति सप्तम्यर्थे स्त्रीलिङ्गे ञप्रत्ययः।

रात्रेः कृतिविभाषा।[2]

कृदन्ते परे रात्रेः मुम् स्यात्। रात्रिञ्चरः रात्रिचर रात्रिमटः। रात्र्यटः।

भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्।[3]

भ्रस्जो रेफस्य उपधायाः स्थानेऽन्त्यादचः परः रमागमो वा स्याद् आर्धधातुके परे। भ्रस्जः इत्यवयवषष्ठी, रोपधयोरिति स्थानषष्ठी। रश्च उपधा च, तयोरिति विग्रहः। रेफादकार उच्चारणार्थः। रेफस्य उपधायाश्च स्थाने, इति लभ्यते। बभर्ज, बभर्जतुः। रमभावे बभ्रज्ज, बभ्रज्जतुः इति।

रुधादिभ्यः श्नम्।[4]

रुधादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः श्नम् स्यात् कर्तरि, स च मित्वादन्त्यादचः परः। रुधिरः पा.धा. पा.१४३८ आवरणे। इरित्। रुणद्धि इति।

मितां ह्रस्वः।[5]

उपधायाः, णौ इति पदद्वयमनुवर्तते। मितामुपधाया ह्रस्वः स्याण्णौ परे इति।

चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम्।[6]

चिण्परे णमुल्परे च णौ मितामुपधायाः दीर्घो वा स्यात्। शामिता–शमिता। शामिष्यते। अत्र "स्यसिच्सियुट्" इत्यनेन चिण्वद्भावः।

णमुल्–घाटं घाटम्। घटम्, घटम्।

---

१. पा.सू. ६–३–७

२. पा.सू. ६–३–७२

३. पा.सू. ६–३–४७

४. पा.सू. ६–३–७८

५. पा.सू. ६–४–९२

६. पा.सू. ६–४–९३

व्याकरणे तदितरच्छास्त्रेषु च कर्मपदार्थविमर्शः

डॉ. सुजाता त्रिपाठी

व्याकरणं नाम शक्तिग्राहक[1] शास्त्रम्। न केवलं शक्तिग्राहकत्वमस्य अपितु धर्माऽधर्म-व्यवस्थापकत्वेन पुण्यजनकत्वमपि। तदेवोक्तं पतञ्जलिना "शास्त्रेण[2] धर्मनियमः" इत्यादि। आचार्यो भर्तृहरिरपि व्याकरणसिद्धां परम्परां प्रकृष्टं स्तौति। तदेवोक्तम्–

चैतन्यमिव यश्चायमविच्छेदेन वर्तते।
आगमस्तमुपासीनः हेतुबाधैर्न बाध्यते।।[3] इत्यादि।

तदेवं प्रक्रियातः दर्शनं यावत् ब्रह्मरूपप्रापकमिदं शास्त्रं न केवलं शाब्दिकजनप्रियमपितु सर्वविज्ञजनाराध्यम्। तदेव भर्तृहरिराह–

नानार्थिकामिमां कश्चिद्व्यवस्थां कर्तुमर्हति।
तस्मान्निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः।।[4]

प्रकृतप्रसङ्गे कर्मपदार्थस्य विवरणमुपादाय किञ्चिच्चर्यते। "उभयगतिरिह[5] भवति" इति परिभाषादर्शनादेवमनुभूयेत यदत्र शास्त्रे पदानि लोकसिद्धान् साङ्केतिकान्नर्थाश्च गृह्णन्ति। तदेव "संख्याया[6] अतिशदन्ताया कन्" इति सूत्रे 'अतिशदन्ताया' इति पर्युदासोऽपि प्रमाणम्। 'उभयगतिरित्यनेन तात्पर्यमिदमवधारणीयं यत् वाच्यार्थः सङ्केतितार्थश्च यथाप्रमाणङ्गृहीतव्यः। तदेवोक्तम्मूले परिभाषेन्दु-शेखरे–

---

१. शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानकोशाऽऽप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।
तर्कसंग्रहः, व्याख्या–कृष्णवल्लाभाचार्यः, किरणावलीव्याख्या, चौखम्बा, वाराणसी, पृ. संख्या–१३४

२. महाभाष्यम्, व्या. प्रो. जयशंकरलालत्रिपाठी, पस्पशाह्निक, पृ. सं. ६९, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।

३. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका संख्या–४१

४. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्ड, व्याख्याकार पं. सूर्यनारायणशुक्लः कारिकासंख्या–२९, पृष्ठ संख्या–४९, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी

५. परिभाषेन्दुशेखरः, परिभाषासंख्या–९, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी

६. पाणिनि–अष्टाध्यायी–सूत्रसंख्या– ५–०१–२२

"कर्तरि [1]कर्मव्यतिहारे", "कण्वमेघेभ्यः[2] करणे", "विप्र[3]तिषिद्धं चानधिकरणेत्यादिषु कर्मपदेन क्रिया एवं करणपदेन द्रव्यङ्गृह्यते। अत एव सञ्ज्ञादिबोधकसूत्राणां नियमार्थकत्वमपि कैश्चित् साधितम्। तेषामयमस्ति तर्कः "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे[4]" इति वार्तिकेन शब्दार्थयोः वाच्यवाचकभाव-रूपशक्तिसम्बन्धस्यापि सिद्धत्वबोधनेन ''वृद्धि[5]रादैच्'' इत्यादिसञ्ज्ञाशास्त्राणां वैयर्थ्यापत्त्या शास्त्रे वृद्ध्यादिपदैः आदैच्-आदयः एव बोद्धव्याः इत्यादिनियमं प्रतिपादयन्ति। तदेवं "कृत्रिमाकृत्रिमयोः[6] कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः' इति प्रवादोऽपि सङ्गच्छते, सङ्केतितार्थत्वेन रूढः प्राबल्यात्। तदेवोक्तम्–"योगात् रूढिर्बलीयसी"। तेन अभिधानियामकत्वं सर्वेषां कृत्रिमपदानां सिद्ध्यन्ति।

अत्र प्रथमं कर्मपदं क्व-क्वार्थे साङ्केतितमेतत्सर्वमुपस्थाप्यते। अत्र आचार्यः पाणिनिः प्रथमन्तावत्कर्मपदोल्लेखं "कर्मणा [7]यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्" इति सूत्रे करोति। तदनु "क्रुधद्रुहोरूप[8]सृष्टयोः कर्म" अतः परं "दिवः[9] कर्म च" ततः "अधिशीङ्[10]स्थासां कर्म" तदनु "गतिबुद्धि[11]–इति सूत्रे शब्दकर्मकाणामित्यत्र, एवममेव "उभयप्राप्ता[12] कर्मणि" 'कर्तृकर्मणोः[13] कृति' इति रूपेण च उल्लिलेख। अत्र सर्वत्राऽपि साङ्केतिकं कर्म गृहीतमस्ति। इतोऽन्यत्र प्राङ्निर्दिष्टेषु "कर्तरि कर्मव्यतिहारे" इत्यादिसूत्रेषु ततोऽन्यत्र अकर्मक इत्यादिपदघटितेषु च सूत्रेषु भिन्नस्वरूपेव कर्मेति पदं निर्वचनीयम्। अतः 'अकर्मक' इतिपदस्य कर्मरहितत्वमिति नार्थः अपितु कश्चित् भिन्न एव सङ्केतितार्थः प्रसिद्ध्यति। स च स्ववाच्यफलव्यधिकारणव्यापारवाचकत्वं[14] सकर्मकत्वम्, स्वार्थफलसमानाधिकरणव्यापारवाच-कत्वमकर्मकत्वमिति-रूपेण[15] प्रसिद्धः। "वारणार्थानाभीप्सितः[16]" इति भाष्याभिप्रायेण "तथायुक्तं चानीप्सितमित्यस्य सार्थक्यमुपादयन् आह। ईप्सितशब्दोऽत्र क्रियापरः नाभिप्रेतपरो रूढः। अयम्भावः

१. अष्टाध्यायी, १/०३/१४
२. तत्रैव, १/०३/१४
३. तत्रैव, २/४/१३
४. महाभाष्य, जयशंकरलालत्रिपाठी, पस्पशाह्निकम्, पृष्ठसंख्या-५२
५. पाणिनि- अष्टाध्यायी-सूत्र सं.- १/१/११, चौ. कृष्ण अकादमी, वारणसी
६. परिभाषेन्दुशेखरः परिभाषासंख्या-१००, चौखम्बासुरभारती, वाराणसी
७. पाणिनि-अष्टाध्यायी सू. संख्या- १/४/३२
८. तत्रैव, १/४/३८ (क्रुधद्रुहेर्ष्यासथर्थ साम्प्रति कोपः।। १-४-३६
९. तत्रैव, १/४/४३
१०. तत्रैव, १/४/४६
११. तत्रैव, १/४/५२
१२. तत्रैव, १/४/६६
१३. तत्रैव, १/४/६५
१४. वैयाकरणभूषणसारः, धात्वर्थनिर्णयः।
१५. तत्रैव।
१६. पाणिनि-अष्टाध्यायी सूत्रसंख्या- १/४/२७

लोके अभिष्टे अभीप्सितं हृद्यं दैतं वल्लभं प्रियमिति कोशबलेन च उद्देश्ये अर्थे ईप्सितशब्दस्य सङ्केतः उपलभ्यते। तेन "योगात् रूढिर्बलीयसी" इति नियमालोके कर्तुरुद्देश्यं कर्म इत्यादिरूपेण सूत्रार्थावधारणे 'पयसा ओदनं भुङ्क्ते' इत्यत्र पयसः कर्मत्वं प्राप्तं तदर्थमीप्सितशब्दोऽत्र क्रियापरः ग्राह्यः। तत्र मानं 'वारणार्थानामीप्सितः'[8] इति, इति ईप्सितशब्दस्य क्रियापरत्वमुपपाद्यते। 'आप्लृ व्याप्तौ' इत्यस्माद्धातोः "धातोः कर्मणः समानकर्तृकादि[1]च्छायां वा" इति सनि अनुबन्धलोपे ततः "आज्ज्ञा[2]प्यृधाभीत" इति ईत्वे। "अत्र लोपेऽ[3]भ्यासस्य" इति अभ्यासलोपे, ततः सन्नन्तात् 'ईप्स' इत्यस्मात् "मतिबुद्धि[4]पूजार्थेभ्यश्च'' इति वर्तमाने कर्मणि क्तः। ततोऽतिशयेन ईप्सितमित्यर्थे "अतिशायने[5]तमविष्ठनौ" इति तमपि ईप्सिततममिति सुसिद्ध्यति। तेन सम्बन्धिनी या यौगिकत्वं प्रमाणम्। एवमेव' तमपः प्रयोजननिरूपणावसरेऽस्य क्रियापरकत्वमेव साधितम्। अतः ईप्सिततमत्वं एवम् यपरिभाषितम्भवति। स्वप्रयोऽयत्वंस्ववाचकधातुवाच्यत्वमेतदुभयसम्बन्धेन व्यापारविशिष्टफलवत्वम्, ईप्सिततत्त्वञ्च स्ववाचकधातुवाच्यत्वमात्रम्।

एवम्प्रकारेण साङ्केतिककर्ममात्रम् अवगन्तव्यम्। पुनश्च एतत्सन्दर्भे कर्मपदघटितानां सूत्राणां विवरणमपि एवमाकलनीयम्–

(१) ''कर्मणा[6] यमभिप्रैति[7] स सम्प्रदानम्''- अथ अयं बोधः– करणभूतेन कर्मणा यस्याभिप्रायं साधयति तत् कारकं सम्प्रदानसंज्ञकं भवति। उदाहरणानि यथा 'उपाध्याय गां ददाति', 'माणवकाय भिक्षां ददातीत्यादीनि'।

(२) क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः–प्रकृतशास्त्रस्य अयमर्थः उपकल्पनीयो भवति– क्रुधार्थानां द्रुहार्थानाम् ईर्ष्याथानाम् असूयार्थानाञ्च धातूनां प्रयोगे यं प्रति कोपस्तत् कारकं सम्प्रदानसंज्ञकम्भवति। देवदत्ताय क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति असूयति इत्यादीनि अस्य उदाहरणानि अवगन्तव्यानि उत्कटेच्छा तस्याः विषयः सत् कर्मपदवान्, भवति इति सामान्योऽर्थः। उक्त 'वारणार्थानामीप्सितः' इति सूत्रभाष्यबलात् ईप्सितशब्दास्य क्रियापरत्वं प्रतिपादितम् 'तस्मात् तद्भाष्यमविकल-मिहोपस्थाप्यते–

'तत्र हि 'किमुदाहरणम्? 'माषेभ्यो गां वारयति' भवेद्यस्य माषाः, न गावः, तस्य माषा ईप्सिताः स्युः। यस्य तु खलु गावो, न माषाः कथं तस्य माषा ईप्सिताः स्युः। तस्यापि माषा सर्वेप्सिताः।

१. अष्टाध्यायी, ३/१/७
२. तत्रैव, ७/४/५५
३. तत्रैव, ७/४/५८
४. तत्रैव, ३/२/१८८
५. तत्रैव, ५/३/५५
६. तत्रैव, १/४/३२
७. तत्रैव, १/४/३७
८. महाभाष्यम्, वारणार्थानामीप्सितः।

अतश्चेप्सितः 'यवेभ्यो गां वारयति' इत्युक्तम्। माषा एवेप्सिता इत्यस्य ईप्सिता एवेत्यर्थः।" एतेन रूढिं मत्वा प्रश्नः उपस्थापितः यौगिकं मत्वा समाधानानाञ्च साधितम्। अन्यथा समाधानोपक्रमे तस्यापि माषा एव ईप्सिताः इत्यादिकथनमसङ्गतं स्यात्। अत्र एवकारः भिन्नक्रमः। स च ईप्सितपदेन सह सम्बध्नाति। अत एव उक्तम् 'ईप्सितशब्दोऽत्र क्रियाशब्दः'। एवमेव 'कूपात् अन्धं वारयति' इत्यत्र कूपे अपादानसञ्ज्ञायाः अप्राप्तिं समुद्भाव्य तस्यापि कूप एव ईप्सितः तथा च 'पश्यत्ययमन्धः कूपे मा प्रापत्' इत्यादिकथनमपि अस्य क्रियापरत्वं प्रतिपादितम् 'तस्मात् तद्भाष्यमविकलमिहोस्थाप्यते–

(३) दिवः कर्म[१] च– दव्धातोः साधकतमं यत् कारकं तत् कर्मसंज्ञ भवति चकारात् करणसंज्ञं च। अक्षान् दीव्यति, अक्षैर्दीव्यति वा।

(४) अधिशी[२]ङ्स्थासां कर्म–अधिपूर्वाणां शीङ्, स्था, आस् इत्येतेषाम् आधारो यस्तत् कारकं कर्मसंज्ञकं भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणानि तु ग्राममधिशेते, ग्राममधितिष्ठति, पर्वतमध्यास्ते इत्यादीनि बोध्यानि।

(५) [३]कर्तृकर्मणोः कृति–कृद्योगे कर्तरि, कर्मणि च षष्ठी स्यात्। कृष्णस्य कृतिः। जगतः कर्ता कृष्णः।

(६) उभयप्राप्तौ[४] कर्मणि–उभयोः प्राप्तिर्यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन इति हि आस्योदाहरणम्।

उपर्युक्तेषु सर्वेषु शास्त्रेषु कर्मपदार्थः सङ्केतितः। कुत्रचिदयं क्रियापरोऽप्यस्ति। अतः तेषामपि शास्त्राणं शाब्दबोधनिरूपणमावश्यकमिति धिया केवलं सूत्रार्थः अधोलिखितः अस्ति–

(१) कर्तरि कर्म[५]व्यतिहारे–क्रियायाः व्यतिहारे विनिमये कर्तृवाच्ये धातोरात्मनेपदं भवति।

व्यतिलुनते क्षेत्रम्, व्यतिपुनते वस्त्रमिति उदाहरणे स्तः। विप्रतिषिद्धं चानधिकरण वाचि। कर्मपदार्थः न केवलं व्याकरणनये विवेचितरपितु तदितरवैशेषिकादिच्छास्त्रेष्वपि विलक्षणरीत्या प्रतिपादितः। विदन्ति सर्वे यत्समग्रमपि भारतीयदर्शनस्य किमपि अपूर्वं वैलक्षण्यमस्ति। तच्च मोक्षोपलब्धिरेव। तदर्थं ज्ञानस्यैव शरणं विभावनीयम्भवति।[६] केषां ज्ञानमिति प्रश्ने समाधिर्भवति तत्त्वानामिति।

---

१. महाभाष्यम्, १/४/४३
२. तत्रैव, १/४/४६
३. तत्रैव, १/३/६५
४. तत्रैव, १/३/६६
५. तत्रैव,
६. तत्रैव,

'द्रव्यगुणकर्मसामान्य[१]विशेषसमवायाभावनां सप्तपदार्थानां यथार्थज्ञानेन निःश्रेयसाधिगमं साधयन्ति वैशेषिकाः। इत्थं वैशेषिकदर्शने क्लृप्तद्रव्येषु अन्यतमो नाम कर्मेति किमिदं कर्म इति जिज्ञासायांमुच्यते– "संयोगभिन्नत्वे सति[२] संयोगासमवायिकारणं कर्म" इति। एतत्कर्म उत्क्षेपणादिभेदेन पञ्चविधम्भवति। तमेव कर्मविभागं प्रस्तौति विश्वनाथपञ्चाननः–

उत्क्षेपणं ततोऽक्षेपणमाकुञ्चनं तथा।
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च॥[३]

अत्र केचित् भ्रमणादीनां पृथक्तया कर्मत्वमिति शङ्कन्ते तन्निरस्यति मुक्तावलीकारः

भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च।
तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते॥[४]

एतेषामुत्क्षेपणादीनां लक्षणं यथाग्रन्थमधोलिखितमस्ति। उत्क्षेपणम्[५]–ऊर्ध्वदेशसंयोगासाधारणहेतुः। वस्तुनः अधोदेशेन सह वस्तुसंयोगं प्रति कारणीभूतं कर्म [६]अपक्षेपणमिति।

आकुञ्चनम्[७]–शरीरो-पदेशेन सह वस्तुसंयोगम्प्रति कारणीभूतं कर्म आकुञ्चनमिति। प्रसारणम् विप्रकृष्ट संयोग हेतुः। तद्भिन्नं गमन[८]मिति। तत्तु उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः।

मीमांसादर्शनेऽपि प्रवृत्तिरूपेण निरूपितोऽस्ति कर्मपदार्थः।

---

१. तर्कसंग्रहः, व्याख्याकारः–कृष्णबल्लभाचार्यः, पृष्ठसंख्या–०६, चौखम्बा, वाराणसी
२. तत्रैव, कृष्णबल्लभाचार्यः, दीपिका टीका, पृष्ठसंख्या–१६, चौखम्बा, वाराणसी
३. कारिकावली कारिकसंख्या–०६
४. तत्रैव, ०७
५. तत्रैव, ०७
६. तत्रैव, ०७
७. तत्रैव, ०७
८. तत्रैव, ०७

शाब्दिकमते समासशक्तिविमर्शः

श्रीगुणप्रकाशशर्मा

आचार्येण कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारनामके ग्रन्थे समासशक्तिः नामकं विषयमवलम्ब्य वृहद्रूपेण चर्चा प्रस्फोटिता वर्तते। तत्र यथाभानं, यथामति, यथागुरुकृपमस्मिन् विषये साररूपतया मया निरूपयिष्यते।

तत्रादौ किन्नाम समासत्वमित्याकाङ्क्षायां "पाणिन्यादिसङ्केतसम्बन्धेन समासपदवत्त्वरूपम्, एकार्थीभावापन्नपदसमुदायविशेषत्वम् वेतिलक्षणं सम्पादितम्। अत्र पदपदेन पदत्वयोग्यस्य ग्रहणम्। पदत्वयोग्यत्वञ्च—पदत्वप्रयोजकप्रत्यय—निष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपम्।"[१]

अथ च 'समसनं समासः' इति लक्षणमपि आचार्यैरुक्तम्। यस्मिन् समुदाये पदद्वयं पदत्रयं वा परस्परं समस्यते, स समुदायः समास इति। 'समर्थः पदविधिः'[२] इति शास्त्रबलात् पदविधेः समर्थाश्रितत्त्वमुरीकृतम्। विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शक्तः, स समासः। पदानां विधिः पदविधिः, स च समासादिः। सामर्थ्यञ्च द्विविधं व्यपेक्षालक्षणमेकार्थीभावलक्षणं चेति। परस्परान्वयित्वं सामर्थ्यम्।

अत्र भाष्यकारेण "पृथगर्थानामेकार्थीभावः समर्थवचनं परस्परव्यपेक्षासामर्थ्यमेके"[३] इत्याकूतम्। तत्र व्यपेक्षालक्षणमेकार्थीभावलक्षणञ्च सामर्थ्यं परिभाषमाणः तत्त्वबोधिनीकारः "तत्र स्वार्थपर्यवसायिनां पदानामाकाङ्क्षादिवशाद्यः परस्परसम्बन्धः सा व्यपेक्षा, सैव वाक्ये राज्ञः पुरुष इत्यादौ।"[४] अस्मिन् पक्षे प्रत्येकं पदं परस्परं साकाक्षं भवति। अत एवोक्तं कैय्यटेन "परस्पराकाङ्क्षारूपा व्यपेक्षा"[५] तथा च प्रत्येकं पृथक्—पृथक् स्वातंत्र्येणार्थोपस्थापकञ्च भवति।

एकार्थीभावस्तु राजपुरुष इत्यादि वृत्तावेव। "पृथगर्थानामेकार्थीभाव"[६] इति भाष्यप्रदीपे उक्तम्। स चैकार्थीभावः प्रक्रियादशायां प्रत्येकमर्थवत्त्वेन पृथग् गृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थ—

---

१. वै.भू.सा. (प्रभाटीका), पृ. २६३
२. पा.सू. २—१—१
३. पा.सू. २—१—१
४. सि. कौ. तत्त्वबोधिनी सू. ६४७ "समर्थः पदविधिः"
५. म. भाष्य प्रदीपे २—१—१
६. म.भा.प्र. २—१—१

प्रतिपादकतारूपम्। विग्रहवाक्ये तत्तत्पदैः पृथक्तया प्रतिपादितानां राजाद्यर्थानां समासे विशिष्टशक्त्यै-कार्थीभवनम्। अत एव "यत्किञ्चिद्पदजन्यपृथगुपस्थितिविषयत्वेन लोकदृष्टानामर्थानां विशिष्टविषयैकशक्त्यधीनोपस्थितिविषयत्वमेवैकार्थीभाव:"[१] इति फलति।

शाब्दिकाः समासप्रयोजनप्रदर्शनप्रसङ्गे ब्रुवते-ऐकपद्यमैकस्वर्यमेकविभक्तिकत्वञ्च समासप्रयोजनम्। इत्थं परस्परान्वययोग्यार्थकपदानामेव समासो भवति। "सापेक्षमसमर्थं भवतीति।"[२] भाष्यकृतोक्तम्। यत्रासामर्थ्यं तत्र समासादिवृत्तिर्न संभाव्यते। यथा-ऋद्धस्य राजपुरुष इत्यत्र समासाघटकऋद्धपदार्थेन सहान्वीयार्थकतया राजपुरुष इत्येवं राज्ञि पुरुषविशेषणे ऋद्धत्वविशेषणं नान्वेति, विशिष्टस्य एकपदार्थतया राज्ञः पदार्थैकदेशत्वात्।

अथ चायं समासः षड्विधो भवति। उक्तञ्च कौण्डभट्टेन-

"सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिङा।
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः।।"[३]

अस्याः कारिकाया उदाहरणं यथाक्रममुपस्थाप्यते।

१. सुपां सुपा- सुबन्तस्य सुबन्तेन सह समासः। पदद्वयमपि सुबन्तम्। यथा-राजपुरुष इति। अत्र 'राज्ञः' इति सुबन्तस्य पुरुष इति सुबन्तेन सह समासः।

२. सुपां तिङा- पूर्वपदं सुबन्तं तिङन्तेन सह समस्यते। यथा-पर्य्यभूषयत्, अनुव्यचलत्। अत्र 'उदात्तगतिमता च तिङा'[४] इति वार्तिकेन परि, अनु इति सुबन्तयोः, अभूषयत्, अनुव्यचलत् इति तिङ्न्तेन सह समासः।

३. सुपां नाम्ना- सुबन्तस्य नाम्ना सह समासः। यथा-कुम्भकारः। अत्र 'उपपदमतिङ्' इति सूत्रेण 'कुम्भम्' इति सुबन्तस्य 'कार' इति नाम्ना समासः।

अत्र "गतिकारकोपपदानां" कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः"[५] इति परिभाषया 'कार' इति प्रातिपादिकात् सुबुत्पत्तेः पूर्वं समासो भवति। अन्यथा 'चर्मक्रीती' इत्यादौ नलोपानापत्तेश्च।

४. सुपां धातुना- सुबन्तस्य धातुना सह समासः। अर्थात् पूर्वपदं सुबन्तमुत्तरपदं धातुमात्रम्, न तिङन्तं परस्परं समस्यते। यथा- कटप्रूः। अत्र 'क्विव्वाचि प्रच्छयातस्तुकटप्रुजुश्रीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणं

१. वै.भू.सा. प्रभाटीकायां, पृ. २७७
२. म.भा. २-१-१
३. वै.भू.सा. समासशक्तिनिर्णय, कारिका, पृ. २६३
४. पा.सू. २/२/१८
५. परिभाषेन्दुशेखर परिभाषा ७६

च"[1] इत्यनेन वार्तिकेन धातुसुबन्तयोः द्वन्द्वघटकतया निर्देशेन निपातनात् समासः।

५. तिङां तिङा– अत्र तिङन्तस्य तिङन्तेन सह समासः, न धातुना। यथा पिबतखादता, पचतभृज्जता इत्यादयः। अत्र "आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये"[2] इत्यनेन सततं यस्यां क्रियायामभिद्योत्येऽर्थे मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणवार्तिकात् समासः।

६. तिङां सुपा– अत्र पूर्वपदतिङन्तस्य उत्तरपदेन तिङन्तेन सह समासः। यथा– जाहिस्तम्बः। अत्र 'जहीति' तिङन्तम्, 'स्तम्बमिति' सुबन्तम्। 'जहि कर्म्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये कर्त्तारञ्चाभिदधाति'[3] इत्यनेन मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणवार्तिकात् समासः।

इदं सर्वं 'सह सुपा'[4] इति सूत्रीयभाष्ये तथा च शब्दकौस्तुभादौ ग्रन्थे स्पष्टमेव।।

स्वयमाचार्येण कण्ठरवेण प्रोक्तम् यत् स्वयं भाष्यादिसिद्धं तद्भेदं व्युत्पाद्य प्राचीनवैयाकरणोक्त-विभागस्याव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिभिः तल्लक्षणस्य प्रायिकत्वं दर्शयति–

"समासस्तु चतुर्द्धेति प्रायोवादस्तथा परः।
योऽयं पूर्वपदार्थादिप्राधान्यविषयः स च
भौतपूर्व्यात् सोऽपि रेखागवयादिवदास्थितः।।"[5]

इदानीं समासश्चतुर्विधः। पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः, उभयपदार्थप्रधानोद्वन्द्वः, अन्यपदार्थप्रधानो बहुब्रीहिरित्यादिलक्षणमपि प्रायिकम्। उन्मत्तगङ्गम्, सूपप्रति, अर्धपिप्पली, द्वित्राः, शशकुशपलाशमित्यादौ परस्परव्यभिचारात्। तथाहि उन्मत्तङ्गम् इत्यव्ययीभावे पूर्वपदार्थप्राधान्याभावादव्याप्तिः, अन्यपदार्थप्राधान्याद् बहुब्रीहिलक्षणातिव्याप्तिश्च, 'अन्यपदार्थे च सञ्ज्ञायाम्'[6] इति समासात्। सूपप्रति इत्यव्ययीभावे उत्तरपदार्थप्राधान्यात्तत्पुरुषलक्षणातिव्याप्तिः, अव्ययीभावाव्याप्तिश्च, 'सुप्प्रतिना मात्रार्थे'[7] इति समासात्। 'अर्द्धपिप्पली' इति तत्पुरुषे पूर्वपदार्थप्राधान्यसत्त्वात् अव्ययी-भावातिव्याप्तिः, तत्पुरुषाव्याप्तिश्च 'अर्द्धं नपुंसकम्'[8] इति समासात्।

'द्वित्राः' इति बहुब्रीहावुभयपदार्थप्राधान्याद् द्वन्द्वातिव्याप्तिः, बहुब्रीह्यव्याप्तिश्च। 'शशकुशपलाशम्' इत्यादिद्वन्द्वे समाहारान्यपदार्थप्राधान्यात् वहुब्रीह्यतिव्याप्तिः, द्वन्द्वाव्याप्तिश्च स्यात्।

१. सि. कौ. कृदन्तप्रकरण सू. ३/२/७८ पर वार्तिक ४१८५
२. सिद्धांतकौमुदी
३. पा.सू. २/१/४
४. पा.सू. २/१/४
५. वै.भू.सा. कारिका २९, पृ. २६७
६. पा.सू. २/१/२१
७. पा.सू. २/१/९
८. पा.सू. २/२/२

सिद्धान्ते तु 'अव्ययीभावाधिकारपठितत्वमव्ययीभावत्वम्' इत्यादि लक्षणं तत्पुरुषादिष्वपि विज्ञेयम्। असम्भवश्चैषामित्याह भौतपूर्व्यादित्यादि। रेखागवयादिनिष्ठलाङ्गूलादेवस्तिवपश्वलक्षणत्ववदेतेषामपि न समासलक्षणत्वम्। बोधकता तु तद्वदेव स्यादिति भावः।[1]

इदानीं पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभाव इति लक्षणस्थाने अव्ययीभावाधिकारपठितत्त्वमव्ययीभावत्वमङ्गीक्रियमाणे तत्र नास्ति कश्चनपि दोषः। एवमेव सर्वत्र तत्पुरुषादिष्वपि लक्षणेऽङ्गीक्रियमाणे दोषो नास्ति।

इयं समासवृत्तिः जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थेति भेदेन द्विविधा। अनयोः वृत्त्योः क्रमशः एकार्थीभावव्यपेक्षारूपयोः पर्यवसनं लभ्यते। तत्र–

"जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थे द्वे वृत्ती ते पुनस्त्रिधा।
भेदः संसर्ग उभयं चेति वाच्यव्यवस्थितेः।।"[2]

जहत्स्वार्था– जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा जहत्स्वार्था अथवा जहति पदानि स्वानि यम् जहत्स्वः, जहत्स्वः अर्थो यस्यां सा जहत्स्वार्था। जहत्स्वार्थत्वन्नामैकार्थीभावः, स्वशब्दोऽत्रात्मीयपरः। अवयवार्थनिरपेक्षत्वे सति समुदायाथबोधिकात्वं जहत्स्वार्थत्वम्। पदे वर्णवद् वृत्तो पदानामानर्थक्यमित्यर्थः।

अयमाशयः– समासशक्त्यैव राजविशिष्टपुरुषभान (बोध) सम्भवे न राजपुरुषपदयोरपि पुनस्तद्बोधकत्वं कल्प्यम्, वृषभयावकादिपदेषु वृषादिपदानामिव। अन्यथा राजपदेन विग्रहवाक्य इव, राज्ञः स्वातन्त्र्येणोपस्थितिसत्वात्, ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इत्यत्रेव 'ऋद्धस्य राजपुरुषः' इत्यस्याप्यापत्तेरिति।[3]

अयं न्यायः लौकिकोऽपि तद्यथा– लोके दृश्यते पुरुषोऽयं परकर्मणि प्रवर्त्तमानः स्वं कर्म जहाति, यथा– तक्षा राजकर्मणि प्रवर्त्तमानः स्वं कर्म जहाति, एवं युक्तं यद्राजा पुरुषार्थे प्रवर्त्तमानः स्वमर्थं जह्यादिति भाष्यादेतत्कल्पनेऽपि पूर्वपदार्थ एव जहत्स्वार्थत्वं लभ्यते इति।[4]

राजपदार्थे ऋद्धान्वयापत्तिः पृथगुपस्थितिसत्त्वात्। अतो वृत्तौ विशिष्टशक्तिस्वीकारेण राजपुरुष इत्यादौ ऋद्धादीनां राजपदार्थेनान्वयाभावः। किञ्चास्मिन् पक्षे पूर्वपदार्थप्रधानत्वादिलक्षणमप्यनुपपन्नम्।।

अजहत्स्वार्था– न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां साऽजहत्स्वार्था। अवयवार्थसंवलितसमुदायार्थबोधिकात्वमजहत्स्वार्थत्वम्। रथन्तरं सामभेदः, शुश्रूषासेवा इति पूर्वस्या उदाहरणम्। राजपुरुष इत्यादावन्त्यायाः।

समासादिपञ्चसु विशिष्टे एव शक्तिर्नत्ववयवे। रथन्तरं, सप्तपर्णः, शुश्रूषेत्यादौ अवयवार्थानुभवाभावात्। अत एव भाष्ये व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य 'अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसावेकार्थीभावकृतो

१. वै.भू. सार (मूल), पृ. २६८
२. तत्रैव पृ. २७०, कारिका ३०
३. वै.भू. सार (मूल), पृ. २७१–७२
४. वै.भू. सार दर्पण व्याख्यायां, पृ. २७१

विशेषः स वक्तव्यः'[१] इत्युक्तम्।

यत्तु व्यपेक्षावादिनां नैय्यायिकमीमांसकादीनाम्मते– 'राजपुरुषादिसमासादौ नातिरिक्ता शक्तिः, कल्पकाभावात्, क्लृप्तराजादिपदादेवार्थोपस्थितिसम्भवे तत्कल्पनस्य गौरवपराहतत्त्वाच्च। क्लृप्तशक्तित्यागोऽप्यप्रामाणिकः कल्पयेत तथा चाऽऽकांक्षादिवशात् क्लृप्तशक्त्यैव विशिष्टार्थबोधः।'[२]

राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनि लक्षणयैव राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुष इति बोधात्। व्यपेक्षात्वं हि समस्तपदानां परस्परसाकांक्षत्वम्।

अथ चोक्तकारिकायां प्रसङ्गाद् वृत्तिभेदमाह। भेदः संसर्ग उभयं चेति वाच्यव्यवस्थितेः। समासादिवृत्तेर्भेदः भेदसंसर्गादिरूपार्थकृतमित्यर्थः। तदुक्तं भाष्ये– 'सामर्थ्यन्नाम भेदः संसर्गो वा। अपर आह–भेद संसर्गौ वा समार्थ्यमिति। यदि वृत्तौ भेदसंसर्गौ न स्याताम् तदा सामर्थ्यमेव न स्यात् तदात्मकत्वात्सामर्थ्यस्येत्यतस्तदर्थकत्वं तस्येति तद्भावः।'[३]

वस्तुतो राजपुरुष इत्यनेन प्रथमतः राजसम्बन्धवानित्येव बोधो भवति। 'अराजकीयभिन्नः' इत्यादिभेदस्तूत्तरकालमुपतिष्ठते। अतः प्रथमोपस्थितरूपान्तरङ्गत्वात् संसर्ग एव वाच्यः, भेदस्तु तात्पर्यग्राहकसापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वान्न वाच्यः, किन्त्वार्थिक एवेति भावः। संसर्गस्य भेदाविनाभावित्वात् संसर्गेण हेतुना भेदोऽनुमीयते इति। तथा चानुमानगम्य एव भेदो न तु शाब्दः।

अत्र वृत्त्या भेद एव उत संसर्ग एव वाच्य इत्यनयोर्मध्ये एकतरनिश्चायकप्रमाणाभावादाह–उभयं चेति। तेन भेदः संसर्गश्चेत्युभयं वाच्यमिति भावः। तथा चाराजकीयभिन्नो राजसम्बन्धवांश्चायमिति बोध उपपद्यते।

नैय्यायिकाः मीमांसकाश्च व्यपेक्षावादिनः सन्ति। एतेषां मते समासे काचित् विशिष्टा शक्तिर्नास्ति। तत्र लक्षणया विशिष्टार्थबोधः संपद्यते। परन्तु वैय्याकरणाः समासे काञ्चिद् विशिष्टामतिरिक्तां वा शक्तिं मन्यन्ते। शब्दशक्तिप्रकाशिकायां पाणिनिसम्प्रदायमभिलक्ष्य उक्तम् 'व्यञ्जकसुपः सत्वेऽपि संख्या न वाच्या इति तु समास शक्तिवादिनः पातञ्जलाः'।[४] भाष्ये तु– 'व्यपेक्षापक्षं मतान्तरेणोपन्यस्यैकार्थीभाव एव समर्थितः।'[५] वैयाकरणाशिरोमणिः भट्टनागेशस्तु स्पष्टमभिधत्ते– "समासादि पञ्चसु विशिष्टा एव शक्तिर्नत्ववयवे"[६], रथन्तरं सप्तपर्ण इत्यादावयवार्थानुभवाभावात्। अत एव भाष्ये

---

१. म.भा. २/१/१
२. वै.भू. सार (मूल), पृ. २७२
३. म.भा. २/१/१
४. शब्दशक्तिप्रकाशिकायां
५. म.भा. २/१/१
६. प.ल.म.

व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य 'अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां योऽसावेकार्थीभावविशेष स वक्तव्य इत्युक्तम्।'[१] विशिष्ट शक्त्यस्वीकारे धवखदिरौ, निष्कौशाम्बिः, इत्यादिषु साहित्यनिष्क्रान्तपूर्णेत्यादयोऽर्थाः वाचनिका वाच्या इति भाष्याशयः।

अथ च व्यपेक्षावादस्य भाष्यविरूद्धत्वात् तन्मूलकं पूर्वपदार्थप्रधानः इत्याद्युत्सर्गस्याप्ययुक्तत्वात्, किन्तु 'रेखागवय' न्यायमाश्रित्य उत्सर्गोऽपि परम्परयैव बोधक इत्याशयेनोक्तञ्च कौण्डभट्टेन–

"समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्।
बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने।।
स्यान्महद् गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः।।"[२]

'समास इति–वृत्तिमात्रोपलक्षणम्, समर्थः पदविधिः' इत्यत्र पदमुद्दिश्य यो विधीयते समासादिः सः समर्थः। विग्रहवाक्यार्थाभिधाने शक्तः सन् साधुरिति सूत्रार्थस्य भाष्याल्लाभात्। पदोद्देश्यकविधित्वञ्च कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरुपासु पञ्चस्वपि वृत्तिष्वस्त्येव।"[३] अर्थात् समासेऽवयवशक्त्यैव निर्वाहे पङ्कजशब्दे पङ्कजनिकर्तुरपि योगादेवोपस्थितौ तत्राऽपि समुदायशक्तिर्न सिद्ध्येत। न च पद्मत्वरूपेणोपस्थितये सा कल्प्यत इति वाच्यम्, चित्रग्वादिपदेऽपि स्वामित्वेनोपस्थितये तत्कल्पनाऽऽवश्यकत्वात्। लक्षणस्यैव तथोपस्थितिरिति चेत्, पङ्कजपदेऽपि सा सुवचा। अतः समासेऽतिरिक्तैव शक्तिः पङ्कजशब्दवदिति सिद्ध्यति।

अयमाशयः– समासे पङ्कजशब्दवदतिरिक्ता शक्तिः भवति। पङ्क्ज्जातमिति पङ्कजम्, अनया व्युत्पत्त्या मीनशैवालादीनां नानार्थानां बोधसम्भवः, तमवरोद्धुं 'पद्मत्व' अर्थबोधिका शक्तिः स्वीक्रियते। तथैव समासेऽपि समुदायस्यार्थबोधिकातिरिक्तां शक्तिं स्वीकुर्मः।

यदि समुदाये शक्तिं न स्वीकुर्मः तदा पङ्कजपदेन शैवालत्व कुमुदत्वादिरूपेण नानापदार्था–नामुपस्थितिः तथा च विशेषणलिङ्गसंख्यादीनामप्युपस्थितिः। विशेषणे तदन्वयवारणाय (राजादिपदार्थे) 'सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न' इत्यादिवचनानि तन्मते स्वीक्रियन्ते, तदा महद्गौरवं स्यात्। अतः समुदाये शाब्दिकैः अतिरिक्ता शक्तिः स्वीक्रियते। यथा पङ्कजशब्दे अकामैरपि तैः (नैयायिकमीमासकैः) विशिष्टपद्मत्वेन पद्मबोधनाय विशिष्टा शक्तिः स्वीक्रियते, तं न्यायात् तेषां राजादिपदार्थेऽन्वयवारणाय 'सविशेषणानां– इत्याश्रित्य चित्रग्वादिसमासेऽपि विशिष्टा शक्तिः स्वीकार्या। परञ्च विशिष्टशक्त्यस्वीकारे 'राज्ञः पुरुष' इत्यत्रेव राजपुरुष इत्यत्राऽपि ऋद्धस्येत्यादि विशेषणान्वयः स्यात्, राजपदेन स्वतन्त्रोपस्थितिसत्वात्।

---

१. म.भा. २/१/१
२. वै.भू. सार कारिका ३१, ३२, पृ. २७७
३. तत्रैव मूले

ननु सविशेषणानां वृत्तिर्न इति वचनान्न विशेषणाद्यन्वयः। विभाषावचनञ्च कृतमेवेत्याशङ्कां समाधत्ते—वचनैरेवेति।[१] न्यायसिद्धमेव 'विभाषा' सूत्रम्।[२] व्यपेक्षाविवक्षायां वाक्यस्यैकार्थीभावे समासस्येति स्वभावादेव प्रयोगनियमसम्भवात्। सविशेषणेत्यपि विशिष्टशक्तौ राज्ञः पदार्थैकदेशतयाऽन्वया-सम्भवान्न्यायसिद्धमिति भावः।[३]

अथ च व्यपेक्षावादिपक्षे प्रथम दूषणमाह— विशिष्टशक्त्यस्वीकारे धवखदिरौ, निष्कौशाम्बिः, गोरथः, घृतघटः, गुडधानाः, केशचूडः, सुवर्णालङ्कारः, द्विदशाः, सप्तवर्णा इत्यादावितरेतयोगनिष्क्रान्तयुक्त-पूर्णमिश्रसंघातविकारसुच्प्रत्ययलोपवीप्साद्यर्थो वाचनिको वाच्य इति महत्वगौरवं स्यादित्याह—"[४]

"चकरादिनिषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम्।
कर्त्तव्यं ते न्यायसिद्धं त्वस्माकं तदिति स्थितिः।।"[५]

आदिना घनश्यामः, हंसगमनः, इत्यादाविवादीनां पूर्वोक्तानाञ्च संग्रहः। दूषणान्तरमाह— बहुव्युत्पत्तिभञ्जनमिति। **अयमाशयः—** चित्रगुः, इत्यत्र स्वाम्यादिप्रतीतिरनुभवसिद्धा। न च तत्र लक्षणा, 'प्राप्तोदको ग्रामः' इत्यादौ तदसम्भवात्, 'प्राप्तिकर्त्रभिन्नमुदकम्' इत्यादि बोधोत्तरं तत्सम्बन्धिग्रामलक्षणायामपि 'उदककर्तृकप्राप्तिकर्म ग्रामः' इत्यर्थालाभात्। एवमेव ऊढरथः, उपहृतपशुः, इत्यादावपि ज्ञेयम्।[६]

अयमाशयः— व्यपेक्षावादिनाम्मते धवखदिरौ' इत्यादिस्थलेषु चकारादीनां लोपो भवति। अथ च समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयतिरिक्तसम्बन्धोऽव्युत्पन्न इत्यादीनां व्युत्पत्तीनां भञ्जनं स्यात्। परमस्माकं विशिष्टशक्तिवादिनाम्मते समुच्चयाद्यर्थो न्यायसिद्धः शब्दशक्तिस्वभावात्। अत एवास्माकीनां नये चकारादीनां पदानां न लोपः, न व्युत्पत्तिभञ्जनम्। तदर्थमेवैकार्थीभावादिनाम्मते लाघवम्।

दूषणान्तरं परिगणयति— चकारादि निषेधोऽथ...इति। अत्र चकारादिपदे आदिपदेन घन इव श्यामः, घनश्याम इत्यत्र इवपदलोपः कृतः। 'उपमानानि सामान्यवचनैः' इति सूत्रेण उपमानवाचि घनशब्दस्य सादृश्यवाचि इवादि पदेन समासो भवति, समासे च सति इवलोपः।

परमेकार्थीभाववादिनाम्मते घनगतश्यामत्वसदृशश्यामत्ववानस्य विशिष्टार्थस्य लाभः समासशक्त्या सुतरां सिद्धः। अत एव इवादीनां पदानां लोपो न भवति, परं व्यपेक्षामते इवपदस्य लोपो वक्तव्यः।

---

१. वै.भू. सा. मूल, पृ. २८२-८३
२. तत्रैव, पृ. २८४, कारिका ३३
३. तत्रैव, पृष्ठे
४. वै.भू. सा. मूल, पृ. २८२-८३
५. तत्रैव, पृ. २८४, कारिका ३३
६. तत्रैव, पृष्ठे

एवं प्रकारेण निष्कौशाम्बिः, चित्रगुः, हंसगमनः, प्राप्तोदको ग्रामः, इत्यादिषु स्थलेष्वपि विज्ञेयम्।[१]

नैयायिकमीमांसकादयः शक्तिं नाभिप्रयन्ति। तेषामयमभिप्रायः समासे नास्ति शक्तिः। राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनि लक्षणयैव राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुष इति बोधोपपत्ते इत्यादिरीत्या शक्तिखण्डनाय बहुप्रपञ्चितं तैः। अत्रोच्यते– समासे शक्त्यस्वीकारे तस्य प्रातिपदिकसञ्ज्ञा न स्यातर्थवत्वाभावात्, 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्'[२] इत्यनेन अर्थवत एव प्रातिपदिकसञ्ज्ञाविधानात्, न च 'कृत्तद्धितसमासाश्च'[३] इत्यत्र समासग्रहणात् सा प्रातिपदिकसञ्ज्ञेति वाच्यम्, समासग्रहणम् नियमार्थत्वस्य भाष्यादौ स्वीकृतत्वात्। ये दार्शनिकाः समासे लक्षणमुरीकुर्वन्ति, तन्न समीचीनम्। समासवाक्ये शक्त्यभावेन शक्यसम्बन्धलक्षणायाऽप्यसम्भवेन लाक्षणिकार्थवत्त्वस्याप्यभावात्। यदि 'तिप्तस्झि'[४] इत्यारभ्य 'ङयोस्सुप्' इति तिप्प्रत्याहारो भाष्यासिद्धस्तमादाय 'अतिप्प्रातिपदिकम्' द्वयोः सूत्रयोः स्थाने क्रियते तथा सत्यनेन न्यासेन समासस्य प्रातिपदिकसञ्ज्ञा सिद्धौ समासग्रहणं नियमार्थम्। तथा चातिप् सुप्तिङन्तभिन्नं प्रातिपदिकमित्यर्थलाभे समासस्यापि सिद्धौ नियमार्थतया स्यादिति यद्युच्यते प्रत्येकं वर्णेषु सञ्ज्ञावारणायार्थवत्त्वस्यावश्यकत्वे समासस्य प्रातिपदिकत्त्वानुपपत्तिः। अतः समासस्य प्रातिपदिकसञ्ज्ञा कार्यानुपपत्त्याऽर्थवत्त्वरूपं शक्तिमत्त्वं स्वीकार्यम्। समासे शक्त्यस्वीकारे 'चित्रगुमानय' इत्यादावमर्थ कर्मत्वस्यान्वयानुपपत्तिः, प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्व व्युत्पत्तेः। प्रकृते समासे शक्त्यस्वीकारे चित्रगुशब्दस्य प्रकृतित्वेन तस्य त्वन्मतेऽर्थाभावात्। यदि 'चित्रगुः' इत्यादौ गोपदस्य लक्षणायामुक्तव्युत्पत्तेः सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वमिति स्वरूपं कल्प्यते, तदा 'चित्रगु' इत्यादौ सन्निहितं पदं गोपदम्, तच्च गोपदम् प्रत्ययसन्निहितमेव, अतो नास्ति दोषः। उपकुम्भम्, अर्द्धपिप्पली, इत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन व्यभिचारात्।

अथ च समस्यमानपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वम् समासोत्तरविभक्ते इति स्वीक्रियते, तदा नास्ति दोषः इति चेन्न। अक्लृप्तकल्पनां क्लृप्तशक्तिः, क्लृप्तव्यत्पत्तित्यागञ्चापेक्ष्य समुदायशक्तिः कल्पनस्यैवोचितत्त्वात्। अतः समासशक्तिवादः वैयाकरणसम्मतः समीचीनः। व्यपेक्षावादिनाम्मतानि भूषणादिग्रन्थेषु दोषगुणैः समीक्ष्य विशदतया खण्डितानि। समासशक्तिवादस्य समर्थनं कृतमित्यलम्।

---

१. पा.सू. २/१/५५
२. पा.सू. १/२/४५
३. पा.सू. १/२/४६
४. पा.अ. ३–४–७८

शब्दतत्त्वविवेचनम्

श्रीमती अरुणा आर्या

भारतीयकाव्यशास्त्रस्य महती परम्परा विद्यते। आभरतात् क्षेमेन्द्रपर्यन्तानां सिद्धान्तानां प्रतिपादकैः विद्वद्भिः काव्यात्मसम्बन्धे विविधाः विचाराः प्रस्तुताः, परं प्रायशः सर्वैरेव स्वीकृताः यद् शब्दार्थौ काव्यस्य शरीररूपेण तिष्ठतः।

शृङ्गारप्रकाशनामकग्रन्थे प्रथमप्रकाशस्य प्रारम्भे इयं जिज्ञासा कृता यद् विद्वांसः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इत्यामनन्ति। तत्र कः शब्दः? इत्युक्ते सति भोजराजेन प्रोक्तम्- 'येनोच्चारितेनार्थः प्रतीयते'।[१] स च द्वादशधा-

१. प्रकृतिः, २. प्रत्ययः, ३. उपस्कारः, ४. उपपदम्, ५. प्रातिपदिकम्, ६. विभक्तिः, ७. उपसर्जनम्, ८. समासः, ९. पदम्, १०. वाक्यम्, ११. प्रकरणम्, १२. प्रबन्धः।

महाभाष्ये प्रथमाह्निके कः शब्दः? इति जिज्ञासायां ऋषिणा पतञ्जलिना प्रोक्तं 'किं यत्तत्सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाण्यर्थरूपं स शब्दः? नेत्याह। द्रव्यं नाम तत्। यत्तर्हि तदिङ्गितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः? नेत्याह। क्रिया नाम सा। यत्तर्हि तच्छुक्लो, नीलः, कृष्णः, कपिलः, कपोतः इति स शब्दः। नेत्याह। गुणो नाम सः। यत्तर्हि तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः। नेत्याह आकृतिर्नाम सा। कस्तर्हि शब्दः? उक्तम् ऋषिणा-

'येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः'।[२] अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्षीः, शब्दकार्ययं माणवक इति। ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते। तस्माद् ध्वनिः शब्दः।

आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वनेः परिभाषां कुर्वता उक्तम्-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥[३]

'यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः स काव्यविशेषो ध्वनिरिति। अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम्।'[४]

---

१. शृङ्गारप्रकाशे प्रथमप्रकाशः, पृ. २

२. किम् .... शब्दः महाभाष्ये प्रथमोऽध्यायः प्रथमाह्निकम्

३. ध्वन्यालोकः प्रथमोद्योतः का. सं. १३

४. ध्वन्यालोकः प्रथमोद्योतः

ध्वनेर्भेदोऽपि प्रदर्शितः आचार्येण-

स चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्य-

परवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन॥

तत्रास्योदाहरणम् -

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः।
शूरश्चकृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्॥

द्वितीयस्यापि -

शिखरिणि क्व नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः।
तरुणि येन तवाधरपाटलं दशति विम्बफलं शुकशावकः॥

पाणिनीयशब्दार्थसम्बन्धसिद्धान्ते शब्दस्वरूपविषये प्रोक्तं पाणिनिना-

येनोच्चारिततत्त्वेन अर्थबोधो विजायते।
स हि शब्दोऽवगन्तव्यः ध्वनिर्वा शब्द उच्यते॥[१]

स्फोटो नादैरभिव्यक्तः शब्दोऽर्थप्रतिपादकः।
स्फोटोऽर्थान्तरो बौद्धः ध्वनिः शब्दस्य वै गुणः॥

परमलघुमञ्जूषायामप्युक्तम्-'ध्वनिस्तु द्विविधः, प्राकृतो वैकृतश्च।[२] प्रकृत्या अर्थबोधनेच्छया स्वभावेन वा जातः स्फोटव्यञ्जकः प्रथमः प्राकृतः, तस्मात् प्राकृताज्जातो विकृतिविशिष्टश्चिरस्थायी निवर्तको वैकृतिकः। हरिरप्याह-

शब्दस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते।
शब्दस्योर्ध्वमभिव्यक्तेर्वृत्तिभेदे तु वैकृताः॥
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते॥

वैयाकरणभूषणसारे श्रीमत्कौण्डभट्टेन शब्दविषये कथितम् 'पदपदार्थयोर्योऽर्थः सः शब्दः।[३] वैयाकरणमते स्फोट एक एव शब्दात्मकब्रह्मरूपः। शब्दः स्फोटस्य वाचकत्वम्। स्फुटति प्रकाशतेऽर्थोऽस्मादिति स्फोटोऽर्थवाचकः शब्दः। तत्र वर्ण-पद-वाक्य-अखण्डपद- अखण्डवाक्य-वर्णजाति-पदजाति-वाक्यजाति-इत्यादिभेदैः अष्टप्रकाराः सन्ति। द्विविधः शब्दः वर्णो ध्वनिश्च। शब्दत्वमुभयानुगतम्।

---

१. पाणिनीयशब्दार्थसम्बन्धसिद्धान्तः श्लो. ३६,३८

२. ध्वनिस्तु .... भिद्यते। परमलघुमञ्जूषा, स्फोटनिरूपणम्, पृ. १०१

३. वैयाकरणभूषणसारः धात्वर्थनिर्णयः

वर्णविशेषाः ककारादयः, ध्वनिविशेषाः शङ्खघोषादयः। ध्वन्यात्मकश्च शब्दो वायुः। स च वायौ कर्णविवरं प्राप्ते संयुक्तसमवायेन श्रोत्रेन्द्रियं संस्कृतस्य तेन श्रोत्रेण गृह्यमाणः कदाचित् कत्वादिधर्मरहितः शङ्खघोषादिषु केवलो गृह्यते। कदाचित् च वर्णानाभिव्यञ्जयन् वर्णोपश्लिष्ट एव प्रतीयते। वाक्यपदीये शब्दस्वरूपविषये भर्तृहरिणा प्रोक्तम्-

शब्दः कारणमर्थस्य स हि तेनोपजन्यते।
तथा च बुद्धिविषयादर्थाच्छब्दः प्रतीयते॥[१]

हेलाराजेन वाक्यपदीये तृतीयकाण्डे कथितम्-

'अयं गौरयमर्थ इति शब्दार्थयोरभेदावभासनात् स्वरूपमभिदधदेव शब्दोऽर्थमभिधत्त इति निश्चीयते। स्वरूपाविवेकेनैव ह्यर्थपरामर्शोऽभिधानमुच्यते।'[२]

'न हि विवक्षितोऽर्थः शब्दसम्भेदशून्यः अन्तः सञ्जल्परूपस्य तस्य प्रतिभानात्। अनादिशब्दभावनानुविद्धं हि तिरश्चामपि ज्ञानम्। अतएव स्थानकरणव्यापारादभिव्यक्तोऽर्थ- स्वरूपशबलः शब्दः श्रोतृभिरवधारितः, तथैव स्वरूपाच्छुरणयार्थमवगमयति।[३]

वाक्यपदीये प्रथमे काण्डेऽपि प्रोक्तम्-

द्वावुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः।
एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते॥[४]

उपादीयते येनार्थः स्वरूपेऽध्यारोप्यते तद्भावमिवापाद्यते स उपादानशब्दः।[५]

द्वौ शब्दौ प्रतीयेते। एकः शब्दानामभिव्यक्तौ निमित्तम्, अपरश्च प्रत्यायक इति।[६]

तत्रार्थप्रत्ययरूपेण कार्येण तत्कारणत्वेन शब्दोऽनुमीयते स्वरूपेण प्रत्यक्षोऽपीति रीत्या स्फोटात्मकशब्दाभिव्यञ्जको ध्वनिविशेषरूप एकः शब्दः अर्थप्रत्यायकश्च स्फोटपदाभिधेयोऽपर इति द्वौ शब्दौ।[७]

वक्रोक्तिजीविते कुन्तकाचार्येण शब्दस्वरूपं स्पष्टं कुर्वन् प्रोक्तम्-

---

१. वाक्यपदीयम्, ३.३.२
२. वाक्यपदीयम्, हेलाराजेन ३.३.२ पृ. २३६
३. न हि ...... अवगमयति। हेलाराजेन ३.३.३२
४. वा. प. प्रथमकाण्डे श्लो. ४४
५. वा. प. श्रीरघुनाथशर्मा १/४४
६. वा. प. अम्बाकर्त्रीव्याख्या १/४५ पृ. १०२
७. तत्र .... शब्दौ। वा. प. अम्बा. १/४४ पृ. ९८

शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि।
अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः॥[१]

स शब्दः काव्ये यस्तत्समुचितसमस्तसामग्रीकः तथा विवक्षितार्थैकः वाचकः भवति। विवक्षितो योऽसौ वक्तुमिष्टोऽर्थस्तदेकवाचकस्तस्यैकः केवल एव वाचकः। अपरेषु तद्वाचकेषु बहुष्वपि विद्यमानेषु विवक्षितार्थस्य प्रकाशकः शब्द एव काव्ये शब्दो भवति। क्वचित् सामान्याभिधाय्येव शब्दः सहृदयहृदयहारितां प्रतिपद्यते। यत्र विशेषात्मना वस्तु प्रतिपादयितुमभिमतं तत्र विशेषाभिधायकमेवाभिधानं शब्दमेव निबध्नन्ति कवयः। यथा-

द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः।
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी॥[२]

अत्र इयं सम्प्रति च अतीव मनोहरः रमणीयश्च शब्दः। 'प्रार्थना' शब्दोऽपि अत्यन्त मनोरमः। यः संयोगेन तस्य समागमवाच्यतायाः कदाचित् वहनं न करोति। पुनः इयं प्रार्थना अत्यन्तोच्चकुले उत्पन्नायै कलङ्ककारिणी अस्ति। 'कपालिनः' शब्द अत्र जुगुप्सास्पदत्वमस्ति तथा च अद्भुतवक्रतां धरयति।

महाकविमङ्खकप्रणीतसाहित्यमीमांसायां कुन्तकाचार्यानुसारं शब्दलक्षणमेवं प्रतिपादितम्-

वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि।
तथापि काव्यमार्गेऽस्मिन् परमार्थोऽयमेतयोः॥[३]

यथा-

कल्लोलवेल्लितदृषत्परुषप्रहारै रत्नान्यमूनि कमलालयमावमंस्थाः।
एकेन किं न विहितो भवतः स नाम याच्ञाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि॥ २/३७

अत्र रत्नसामान्योत्कर्षाभिधानमुपक्रान्तम्। कौस्तुभेनेति रत्नविशेषाभिधायीशब्दस्त- द्विशेषोत्कर्षाभिध नम् उपसंहरतीति प्रक्रमोपसंहारवैषम्यं न शोभातिशयमावहति। न चैतद् वक्तुं शक्यते-'यः कश्चिद्विशेषे गुणग्रामगरिमा विद्यते स सर्वसामान्येऽपि सम्भवत्येवेति।

श्रीमत् भामहकृत-काव्यालंकारे शब्दस्वरूपम् एवं वर्णितम्-

प्रतीतिरर्थेषु यतस्तं शब्दं ब्रुवते परे।
धूमभासोरपि प्राप्ता शब्दतान्यानुमां प्रति॥[४]

---

१. वक्रोक्ति. १/९ पृ. ३५
२. वक्रोक्ति १/२७ पृ. ३८ ,
३. साहित्यमीमांसा द्वितीयप्रकरणम् श्लो. ४७
४. काव्यालङ्कारः षष्ठपरिच्छेदः सप्तमश्लोकः

नन्वकारादिवर्णानां समुदायोऽभिधेयवान्।
अर्थप्रतीतये गीतः शब्द इत्यभिधीयते॥६/८

आचार्यमम्मटेन 'स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा'[१] इत्युक्त्वा शब्दस्य भेदत्रयः कृतः। तत्र 'साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः'।[२]

इहागृहीतसंकेतस्य शब्दस्यार्थप्रतीतेरभावात्संकेतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः।

मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्।
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया॥[३]

कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणात् अयोगात् 'गंगायां घोषः' इत्यादौ च गङ्गादीनां घोषादि आधारत्त्वासंभवात् मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबन्धे रूढितः प्रसिद्धेः तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्योऽर्थो लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो लक्षणा।

तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः।[४]

तत्र पावनात्वादिप्रयोजने विषये व्यापारः शब्दस्य वृत्तिः व्यञ्जनात्मकः व्यञ्जकस्वरूप इति।

श्रीमत्शारदातनयविरचिते भावप्रकाशने शब्दस्वरूपं मम्मटानुसारं कृतम्-

शब्दस्त्रिधा वाचकश्च तथा लाक्षणिकोऽपि च।
व्यञ्जकश्च तदर्थश्च त्रिधा वाच्यादिभेदतः॥[५]

कुमारिलभट्टानुसारं वाच्याद्यार्थातिरिक्तं चतुर्थप्रकारस्य 'तात्पर्यार्थः' वाक्यार्थः भवति। अत्र पूर्वं पदैः पदार्थानां प्रतीतिः भवति अनन्तरञ्च तेषां पदार्थानां परस्परं सम्बन्धो भवति यत् पदैः न भवति परन्तु वक्तुः तात्पर्यानुसारं भवति अतोऽयं तात्पर्यार्थः उच्यते। तदेव च वाक्यार्थो भवति। उक्तञ्च यथा-

'तात्पर्यार्थः पदार्थेभ्यो वाक्यार्थो वाक्यार्थोऽस्तीति केचन।'[६]

---

१. काव्यप्रकाशः द्वितीयः उल्लासः पृ. २५
२. काव्यप्रकाशः द्वितीयः उल्लासः पृ. २५२
३. काव्यप्रकाशः द्वितीयः उल्लासः
४. काव्यप्रकाशः द्वितीयः उल्लासः
५. भावप्रकाशने षष्ठोऽधिकारः
६. भावप्रकाशने षष्ठोऽधिकारः

भावप्रकाशने अन्यदपि उक्तम्–

यस्य यत्राव्यवहित संकेतो गृह्यते स्फुटम्।
तस्य वाचकः शब्द इति शब्दानुशासनम्।।[१]

श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितेनापि प्रौढ़मनोरमायां निगदितम् स्फोट एवेति। पदरूपो वाक्यरूपो वेत्यर्थः। लोकानां तत्रैव शक्तिग्रहेण बोधादिति भावः। अतएव तस्य परमार्थत्वं लोके बोधजनकत्वात्। शास्त्रेण प्रकृतिप्रत्ययविभागव्युत्पादनेन विशिष्टपदस्येव। तत्तदर्थबोधनद्वारा विशिष्टे पदे विशिष्टार्थबोधकत्वमेव बोध्यते। उपोच्चारितं पदं चोपपदम्, पदं च सुप्तिङन्तमिति।[२]

विश्वनाथकविवरेण साहित्यदर्पणे शब्दस्य परिभाषा पदशब्देन कृता –

'वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः।'[३]

अर्थात् प्रयोगयोग्याः सुप्तिङ्विभक्तियुक्ताः मिथोऽन्वयरहितः य एकोऽर्थः तत्प्रतिपादकाः स्वरव्यञ्जनाख्या अक्षराः पदम्। यथा–

घटः इति। घट इत्यत्र घकारोत्तरवर्ती अकारः तथा टकारोत्तवर्ती अकारः विसर्जनीयश्चेत्थं वर्णसंघातेन अनन्वितः कम्बुग्रीवादिमान एकः पदार्थोऽवबुद्धयते। पदलक्षणे पदकृत्यं प्रदर्शयति। प्रयोगार्हत्वं विभक्त्यन्तत्वं तच्च सुब्विभक्तियुक्तत्वं तिङ्विभक्तियुक्तत्वं वा तेन च प्रातिपदिकस्य अर्थवच्छब्दस्य व्यवच्छेदः। अत्र प्रातिपदिकशब्देन भूवाप्रभृतिधातोश्च ग्रहणं तथा च 'प्रयोगार्ह' पदेन तिङ्विभक्तिरहितस्य 'भूवा' प्रभृतिधातोश्च व्यवच्छेदो भवतीत्येषोऽर्थोऽपि समुचितो भवति। अनन्वितपदेन वाक्यमहावाक्ययोः व्यवच्छेदः इति। अयं भावः वाक्यानि महावाक्यानि च अन्वितानि भवन्ति। एकेति साकाङ्क्षानेकपदवाक्यानां ग्रहणम्। अर्थबोधकाः इति कचटतपेत्यादीनां ग्रहणम्। साहित्यदर्पणे शब्दस्य अभिधाः लक्षणा व्यञ्जना चेति तिस्रः शक्तयः वर्णितास्सन्ति।

कविवररुद्रैटेनापि 'ननु शब्दार्थौ काव्यम्' इति भणितम्। अथ शब्दः किमुच्यते इत्याह–

ननु शब्दार्थौ काव्यं शब्दस्तत्रार्थवाननेकविधः।
वर्णानां समुदायः स च भिन्नः पञ्चधा भवति।।[४]

अर्थात् शब्दः तत्रार्थवाननेकविधो वर्णानां समुदायः इति। कीदृशानां वर्णानाम् इति? अकारादीनां वर्णानां समुदायः। यथा–कीदृशः शक्रः। वज्री, सहस्राक्षः। वर्णानां इति बहुवचनमतन्त्रम्। तेनैकवर्णो द्विवर्णश्च शब्दः सिद्धो भवति। सोऽपि अनेकविधः। तद्यथा– कश्चिद्व्यक्तैकार्थावयवः यथा घट इति।

---

१. भावप्रकाशने षष्ठोऽधिकारः

२. प्रौढ़मनोरमा अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्

३. साहित्यदर्पणः, द्वितीय परिच्छेदः

४. काव्यालङ्कारः २/१

अत्र हि घकारादयो वर्णा व्यक्ताः संभूय कुम्भारख्यमेकमर्थमाहुः। कश्चिद् व्यक्तपृथगर्थावयवः। यथा एति पचतीति वा। अत्र हि धातुना क्रियाभिधीयते प्रत्ययेन तु कर्ता कश्चिदव्यक्तैकर्थावयवः। यथा संपदादित्वात् क्विपि कृते 'अवनं अः' इति पदम्। अत्र तु अकारवकारौ कृतादेशौ क्षीरनीरवदेकीभूताववन-क्रियामेकमेवार्थमाहतुः। कश्चिदव्यक्तपृथगर्थावयवः। यथा ऐः इति क्रियापदम्। अत्र हि आकारैकारौ पूर्ववदेकीभूतौ सकारश्च कृतादेशत्वादव्यक्तीभूतः पृथगर्थश्च। यत ऐकार आगतिक्रियामाह। सकारो युष्मदर्थं कर्तारमेकत्वं चेति चतुर्भेदत्वादनेकविधत्वम्। यदि वा द्रव्यजातिक्रियागुण- वाचित्वेन चातुर्विध्यम्। अन्ये तु वक्ष्यमाणवक्रोक्त्याद्यलंकारभेदेन शब्दस्यानेकविधत्वमाहुः। यदि पुनः पञ्चधा इत्युत्तर-पदापेक्षयानेकविधत्वम् उच्यते तदा पञ्चधेत्यनर्थकं स्यात्। शब्दं केचित् पाणिन्यादयः सुप्तिङन्तरूपतया द्विभेदमाहुः। केचिद् चतुर्धेति तदवयवं निरसितुमाह-स च भिन्नः पञ्चधा भवतीति। स चेति चकारः पुनरर्थे। ततश्चायमर्थः-स वर्णसमुदायात्मकः शब्दो भिन्नो भेदेन व्यवस्थापितः सन् पञ्चधा भवति। ते पुनः प्रकाराः नामाख्यातनिपातोपसर्गकर्मप्रवचनीयाः। निरुक्तशास्त्रे यास्काचार्येणापि शब्दानां चत्वारो भेदाः कृताः-'तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपातश्च तानीमानि भवन्ति।'[१] तत्र 'सत्वप्रधानानि नामानि।' अत्र स्त्रीपुरुषनपुंसकलिङ्गानां विभागो भवति। 'लिङ्गसंख्ययोः सद्भावः सत्त्वम्। लिङ्गसंख्यान्वितं द्रव्यं सत्त्वमित्यभिधीयते।' यास्केन आख्यातस्य लक्षणमेवं प्रदत्तम् 'भावप्रध ानमाख्यातम्।' अत्र पदेषु क्रियायाः भावस्य वा प्रधानता भवति। आख्यायते प्रधानभावेन क्रियाः गौणत्वेन द्रव्यं च यत्र तदाख्यातम्। यथा-पचति अत्र क्रियायाः बोधः भवति तथा च देवदत्तादिद्रव्यस्यापि बोधं भवति परं प्रधानतया क्रियायाः एव बोधः भवति यतः पचति इति कथनेन क्रियायाः निश्चयीकरणं भवति। आख्यातपदे लिङ्गस्य किमपि चिह्नं न भवति। अतः आख्यातं द्रव्यप्रधानं न भवति। उक्तञ्च यथा-

क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते।
त्रीनत्र पुरुषान्विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते॥

आख्यातं चतुःप्रकारस्य भवति-कर्तरि, भावे, कर्मणि, कर्मकर्तरि च। पचति देवदत्तः इति कर्तरि। भूयते देवदत्तेनेति भावे। पच्यते ओदनः देवदत्तेनेति कर्मणि। पच्यते ओदनः स्वयमेवेति कर्मकर्तरि। एतेषु आख्यातपदेषु सर्वत्र क्रियायाः एव प्रधानतास्ति। अत एवाख्यातं भावप्रधानमुच्यते। भावस्य अवस्थाद्वयं भवति। प्रथमा साध्यावस्था द्वितीया च सिद्धावस्था। श्रीस्कन्दस्वामिमहेश्वरविरचित-निरुक्तभाष्यटीकायां भावविषये चर्चा कृता। 'भावः क्रिया तत्प्रधामाख्यातम्। आख्याते हि पचतीत्यादावुच्चारिते क्रिया प्रतीयते पाकादिः। कालो-वर्तमानादिः। पुरुषः-प्रथमादिः पचतीति परः, पचसीति युष्मदर्थः, पचामीत्यस्मदर्थः। उपग्रहः-कर्तृगामिपरगामित्वलक्षणः 'स्वरितञितः' (१/३/७२) ह्यात्मनेपदोच्चारिते ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति कर्त्तृगामिफलत्वं प्रतीयते। परस्मैपदे तु यजन्ति याजकाः इति परगामिफलत्वम्। साधनम्-कर्मादि, पचतीति कर्ता पच्यत इति कर्म। संख्या पचतीत्येकत्वम्,

१. निरुक्ते प्रथमोऽध्यायः प्रथमपादः

पचत इति दित्त्वम्, पचन्तीति बहुत्वम्। एषां क्रिया प्रधानभूता, गुणभूता इतरे तदर्थत्वात्।'[१] शाकटायनानुसारं उपसर्गलक्षणमेवं प्रदत्तम्-'न निर्वद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहुः। नामाख्यातयोः तु कर्मोपसंयोगद्योतकाः भवन्ति। आ इत्यर्वागर्थे 'प्र' 'परा' इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्। अभि इत्याभिमुख्यम्। प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्। अति सु इत्यभिपूजितार्थे। निर् दुर् इत्येतयोः प्रातिलोम्यम्। नि अव इति विनिग्रहार्थीयौ। उद् इत्यस्य प्रातिलोम्यम्। सम् इत्येकीभावम्। अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्। अनु इति सादृश्यापरभावम्। अपि इति संसर्गम्। उप इत्युपजनम्। परि इति सर्वतो भावम्। अधि इत्युपरिभावमैश्वर्यं वा। नि उपसर्गात् पत् धातोः निपातशब्दः सिध्यति। 'उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। सामान्यतया निपातस्य प्रकारत्रयं भवति-उपमार्थकाः, कर्मोपसंग्रहार्थाः पदपूरणाश्च।

व्यक्तिविवेके नामग्रन्थे शब्दचतुष्टयवादे नामशब्दविषये निगदितम् तत्र सत्वप्रधानानि नामानि। तान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति। जातिगुणक्रियाद्रव्याणां तत्प्रवृत्तिनिमित्तानां बहुत्वात्। तद्यथा घटः पट इति जातिशब्दः। शुक्ल-नील इति गुणशब्दः। पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः। दण्डी विषाणीति द्रव्यशब्दः।[२]

वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां नागेशभट्टेन शब्दः प्रमाणत्वेन स्वीकृतः। तन्मते 'तत्राप्तोपदेशरूपः शब्दः प्रमाणम्। आप्तोनामानुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कात्स्न्र्येन निश्चयवान् रागादिवशादपि नान्यथावादी यः सः इति चरके पतञ्जलिः।[३]

तत्रागृहीतवृत्तिकस्य शाब्दबोधादर्शनात् 'न हि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यते' इति समर्थसूत्रभाष्याच्च तद्धर्मवच्छिन्नविषयकशाब्दत्वावच्छिन्नं प्रतितद्धर्मावच्छिन्ननिरुपितवृत्ति- विशिष्टज्ञानं हेतुः। सा च वृत्तिस्त्रिधा। शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना च।

न्यायदर्शने गौतममहर्षिणा शब्दविषये प्रोक्तम्-'आप्तोपदेशः शब्दः।'[४]

आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथा-दृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा। साक्षात्करणमर्थस्याप्तिः, तया प्रवर्तत इत्याप्तः। ऋष्यार्यम्लेच्छानां समानं लक्षणम्। तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्तन्त इति। एवमेभिः प्रमाणैर्देवमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते नाऽतोऽन्यथेति। स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात्। यस्येह दृश्यतेऽर्थः स दृष्टार्थः। यस्याऽमुत्र प्रतीयते सोऽदृष्टार्थः। एवमृषिलौकिकवाक्यानां विभाग इति।

न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां शब्दं निरूपयति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः-

---

१. भावः .... तदर्थत्वात्। निरुक्तभाष्यटीका प्रथमोऽध्यायः प्रथमखण्डः
२. तत्र ...... द्रव्यशब्दः। व्यक्तिविवेकः प्रथमो विमर्शः
३. लघुमञ्जूषा पृ. ९
४. न्यायदर्शनम् सूत्र ७

इमौ तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः।
शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः।
कण्ठसंयोगादिजन्या वर्णास्ते कादयो मताः।
सर्वः शब्दो नभो वृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते।
वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता।
कदम्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते॥[1]

नभोवृत्तिः आकाशसमवेतः। दूरस्थशब्दस्याऽग्रहणादाह। श्रोत्रेति।

श्रीमच्छबरस्वामिप्रणीते शाबरभाष्ये शब्दविषये प्रोक्तम्-'अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? गकारौकारविसर्जनीया इति भगवानुपवर्षः। श्रोत्रग्रहणे ह्यर्थे लोके शब्दशक्ति प्रसिद्धः।[2] एवं बहुव्याकरणाचार्यैः साहित्याचार्यैः दर्शनाचार्यैश्च शब्दतत्त्वविवेचनं प्रतिपादितम्।

भोजराजेन शब्दस्य द्वादशभेदाः कृताः। तेषु पदपर्यन्तं वाक्यपदीयानुसारं कल्पिताः भेदास्सन्ति। यथोक्तं भर्तृहरिणा-

पदे न वर्णाः विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च।
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन॥[3]

शब्दस्य अन्तिमं भेदत्रयं वाक्यम्, प्रकरणम्, प्रबन्धञ्च शृङ्गारप्रकाशस्य तृतीये प्रकाशे भोजराजेन एवं वर्णितम्-'एकार्थपरः पदसमूहो वाक्यम्'।[4] तत्त्रिधा-संस्कृतं प्राकृतमपभ्रंशश्च। तत्र संस्कृतं श्रौतमार्षं लौकिकञ्च। तेषु श्रौतं द्विधा-मन्त्रब्राह्मणभेदात्। तत्र मन्त्रो यथा-तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः। तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापस्स प्रजापतिः॥ ब्राह्मणं यथा-शंयो मनुष्याणां रागद्वेस्समूढो भवति। तत्रान्येषामधिपतिः सर्वेषां मनुष्यकैः कामैस्संपन्नमतः। स मनुष्याणां परम आनन्दः।

आर्षं द्विधा। स्मृतिः पुराणञ्च। तयोस्मृतिर्यथा-

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते।
ते च स्वा चैव राज्ञस्तु ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः॥

पुराणं यथा-

हिरण्यकशिपुर्दैत्यो यां यां दिशमुदैक्षत।
भयभ्रान्तैस्सुरैश्चक्रे तस्यै तस्यै दिशे नमः॥

---

१. इमौ .... मते। न्यायसिद्धान्तमुक्तावली श्लो. १६४, १६५, १६६
२. शाबरभाष्यम् प्रथमपादः
३. वाक्यपदीयम्, प्रथमकाण्डम् कारिका ७३
४. शृङ्गारप्रकाशे तृतीयप्रकाशः पृ. ९०-९१

लौकिकं द्विविधं, काव्यं शास्त्रञ्च। तयोः काव्यं यथा-

कस्य नो कुरुते मुग्धे पिपासाकुलितं मनः।
अयं ते विद्रुमच्छायो मरुमार्ग इवाधरः।।

शास्त्रं यथा-

प्रकामधवलं यस्याश्चक्षुः पर्यन्तपक्ष्मलम्।
नवनीतोपमं तस्या भवति स्मरमन्दिरम्।।

तदेतत् समस्तमपि वाक्यजातमाख्यातोपाधेरेकादशप्रकारं विप्रथते। तद्यथा-एकाख्यातमनेकाख्यातमावृत्ताख्यातमनुवृत्ताख्यातं विपरिणताख्यातमेकार्थाख्यातं समुच्चिताख्यातं कृदभिहिताख्यातमपेक्षिताख्यातमेकान्तराख्यातं निरन्तराख्यातमिति।

प्रबन्धाङ्गमवान्तरवाक्यं प्रकरणम्।[१] तत्त्रिधा-एकवाक्यमनेक वाक्यमेकानेकवाक्यञ्च। तत्रैकवाक्यं द्विधा-सानुबन्धं निरनुबन्धञ्च। तयोस्सानुबन्धं यथा-

स मारुतिसमानीतमहौषधिहृतव्यथः।
लङ्कास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरैः।।[२]

निरनुबन्धं यथा-

ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्राप्य च शूलिनम्।
सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः।।[३]

अनेकवाक्यं द्विधा-आद्युपसंहृतमन्तोपसंहृतञ्च। तयोराद्युपसंहृतं यथा-

तस्मिन्क्षणे पौरविलासिनीनामीशानसंदर्शनलालसानाम्।
प्रासादमालासु बभूवुरित्थं त्यत्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि।। इत्यत आरभ्य,

तस्मिन् मुहूर्त्ते पुरसुन्दरीणामीशानसंदर्शनलालसानाम्।
प्रासादमालासु बभूवुरित्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि।।

तासां मुखैरासवगन्धगर्भैं र्व्याप्तान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम्।
विलोलनेत्रभ्रमरैर्गवाक्षाः स्सहस्त्रपत्राभरणा इवासन्।।[४]

---

१. शृङ्गारप्रकाशे तृतीयप्रकाशः पृ. १०७-१०९
२. रघुवंशम्, १२/७८
३. कुमारसंभवम् ६/९४
४. कुमारसंभवम्, ७/६२

अन्तोपसंहृतं यथा-

स्थाने तपो दुश्चरमेतदर्थमपर्णया पेलवयाभितप्तम्।
या दास्यमप्यस्य लभेत नारी सा स्यात्कृतार्था किमुताङ्कशय्याम्॥[1] इत्यारभ्य,

इत्यौषधिप्रस्थविलासिनीनां श्रृण्वन् कथाः श्रोवसुखास्त्रिनेत्रः।
केयूरचूर्णीकृतलाजमुष्टिर्हिमालयस्यालयमाससाद ॥[2] इति यावत्॥

एकानेकवाक्यं द्विधा-सर्वनामयोजितं विभक्तियोजितं च। तयोस्सर्वनामयोजितं यथा-

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।[3] इत्यारभ्य,

यज्ञाङ्गयोनित्वमवेक्ष्य यस्य सारं धरित्रीधरणक्षमं च।
प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागश्शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्॥[4] इति यावत्।

विभक्तियोजितं यथा-

निर्वाणभूयिष्ठमथाऽस्य वीर्यं सन्धुक्षयन्तीव वपुर्गुणेन।
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या॥[5] इत्यत आरभ्य

सुगन्धिनिश्वासविवृद्धतृष्णं बिम्बाधरा सन्न च द्विरेफम्।
प्रतिक्षणं संभ्रमलोलदृष्टिं लीलारविन्देन निवारयन्ती॥[6] इति यावत्।

प्रकरणेष्वपि प्रकरणानि यथा-इन्दुमतीस्वयंवरे मगधेश्वरादिराजवर्णनादीनि। प्रबन्धेष्वपि प्रबन्धा यथा-उत्तरचरितादौ गर्भनाटकादीनि।

विधिनिषेधावगतिहेतुर्महावाक्यं प्रबन्धः।[7] तत्त्रिधा-पद्यं गद्यं च मिश्रं च। तेषु छन्दोगतं पद्यं, छन्दस्तु त्रिधा अक्षरच्छन्दोमात्राच्छन्दोगणच्छन्दश्चेति। तदेतन्त्रिविधमपि महाकाव्येतिहासश्रुत्यादिषु च दृश्यते। अच्छन्दः पदसंतानो गद्यम्। तत्त्रिधावृत्तगन्धि चूर्णमुत्कलिकाप्रायं च। तदेतत्त्रिविधमपि आख्यायिकासु कथासु मधुमल्लिकादिषु दृश्यते। गद्यपद्यव्यायोगो मिश्रम्। तत्त्रिधा-पद्यप्रधानं, गद्यप्रधानं, तुल्यरूपं चेति। पद्यप्रधानं त्रिधा, सजातीयेन विजातीयेनोभाभ्यां च। तत्र सजातीयेनेतिहासुसुभाषितकोशादौ, विजातीयेन प्रस्थानसेतुबन्धनविवरणादौ, उभाभ्यां भारतीयदशरूपकलक्षणादावस्य प्रयोगो दृश्यते।

इत्थं शब्दस्य अन्त्यभेदत्रयं काव्यमनुसृत्य प्रकल्पिताः सन्ति भोजराजेन। अन्ये भेदाः व्याकरणक्रियानिर्वाहाय यथा वाक्यपदीये कल्पिताः तथैवात्र शृङ्गारप्रकाशेऽपि व्याख्यातास्सन्ति।

---

१. कुमारसंभवम्, ७/६५
२. कुमारसंभवम्, ७/६९
३. कुमारसंभवम्, १/१
४. कुमारसंभवम्, १/१७
५. कुमारसंभवम्, ३/५२
६. कुमारसंभवम्, ३/५६
७. शृङ्गारप्रकाशे तृतीयप्रकाशः पृ. ११०-११२

स्मृतीनां प्रामाण्यं तस्यौचित्यञ्च

डॉ. यशवीरसिंहः

स्मृतयो भारतीयाया अस्मितायाः द्वाराणि सन्तीति निश्प्रचम्। इमाः सर्वाः मानवजातेः लौकिकस्यामुष्मिकस्य च चिन्तनस्य आधारशिला इत्यपि सत्यमेव। यतोहि सर्वाः स्मृतयः श्रुतिमूलास्तिष्ठन्तीति। श्रुतयस्तु अपौरुषेया विश्वस्मिन् धर्मं विना धर्मिणः कल्पनमशक्यम्। तस्य च धर्मास्योपदेशः वेदेभ्यः स्मृतिभ्यश्चैवावाप्यते। धर्मस्य निर्धारणे त एव प्रमाणभूताः अथ इदमप्यवधेयं भवति यत्–

प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि।।[१] प्रमेयानां सिद्धिः प्रमाणाद्धि भवति। अस्मादेव कारणात् धर्मं प्रत्यास्थावन्तः जनाः वेदानां श्रुतीनां च प्रमाणत्वमभ्युपगच्छन्ति।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।

विदुषां मतेन तु शिष्यते हितमुपदिश्यतेऽनेनेति शास्त्रम् इतीयं व्युत्पत्तिः। एतत्सहैव इदमपि सत्यं यत् मुख्यं शास्त्रं श्रुतिरेव यतोहि तत्र पूर्णतः निष्कलुषो अपौरुषेयश्च शब्दराशिः प्राप्यते। धर्मस्य निर्धारणे मनुस्मृतिकारेणादि मनुना स्वीकृतं यत् वेदस्मृतीभ्यो प्रतिपादितस्य सज्जनानामाचरणस्य तेषामात्मतुष्टिश्च धर्मेणैव भवति–

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीलं च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च।।[२]

मनुः स्मृतीनां कृते धर्मशास्त्रमिति पदं व्यवहरति–

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।[३]

अर्थात् श्रुतयः वेदाः स्मृतयश्च धर्मशास्त्राणि। सनातने धर्मे साकल्येन चतुर्दशविद्यास्थानानि स्वीकृतानि सन्ति यत्र धर्मशास्त्रस्यापि परिगणनमस्ति–

---

१. संख्यकारिका ३

२. म. स्मृ. २/६

३. म. स्मृ. २/१०

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।
वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य चतुर्दश।।[१]

पुराणानि, न्यायः, मीमांसा, धर्मशास्त्राणि षडङ्गो वेदः इत्येतानि चतुर्दशविद्यापीठानि। इदमवधेयं यदेतेषां प्रामाणिकतायै मूलतः श्रुत्यनुकूलतैव आधारभूता तिष्ठति। वेदातिरिक्तं अन्यानि सर्वाण्यपि शास्त्राणि स्मृति कोट्यामेव स्थानं धारयन्ति। याज्ञवल्क्यो महर्षिः ब्रवीति–

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्।।[२]

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वात्मप्रियता सम्यक्संकल्पः इत्येतेषु उद्भूतस्य धर्मस्य विषये समेषां मध्ये विरोधसमये सति उत्तराणां कृते तत्तत् शास्त्राणां पूर्ववर्ति शास्त्रस्यप्रामाण्यं स्वीकृतम्भवति। अनेन प्रकारेण श्रुतीनां प्रामाण्यं नैरपेक्ष्यं प्रामाण्यमन्येषाञ्च सापेक्षं प्रामाण्यम्भवति।

शास्त्रकाराणां कथनमस्ति यदात्मप्रियताया विषये धर्मस्य प्रामाण्यन्तु विद्यते किन्तु सा प्रियता सदाचारानुकूला स्यादिति निश्चयः। भारतीयचिन्तने सदाचारशिष्टाचारशब्दौ समानार्थकौ शब्दौ स्त। शिष्टस्तदेव भवति यः खलु अनादेः वैदिकपरम्परायाः समर्थक आचारवाँश्च वर्तते। एतावता आत्मनः प्रियता तद्विपरीतामाभूदिति निश्चीयते। सदाचारश्च स्मृतिप्रतिकूलो मा भवतु स्मृतिश्च श्रुतिप्रतिकूला न स्याद्। महर्षि जैमिनिरवदत्–

विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम्।[३]

अर्थात् श्रुतिस्मृत्योविरोधे सति श्रुतिरनपेक्षा भवति किन्तु यदि स्मृतिः श्रुतिप्रतिकूला न भवेदथ च मूलभूतं श्रुतिवचनमपि तत्राप्राप्तं स्यात्तदा स्मृत्यनुसारमेव श्रुतीनामनुमानं कल्पयित्वा कार्यं विधेयम्भवति यतोहि स्मृतीनां श्रुतिमूलत्वात्। यथा–

इयं स्मृतिः श्रुतिमूलिका स्मृतित्वात्।।[४]

नियमोऽयं सदाचारविषये, आत्मनः प्रियतायाश्च विषये भवतीति। उपर्युक्तसूत्रस्य व्याख्यानं जैमिनिमीमांसायां तथ्यस्यास्य पुष्टिः महता संरम्भेण कृतास्ति। अस्मिन् प्रसंगेऽपरं सूत्रमुद्धरामः–

श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमथविप्रकर्षात्।[५]

---

१. याज्ञवल्क्यस्मृति १/३
२. या. स्मृ. १/७
३. जै. सू. १/३/३
४. जै. सू. १/३/४
५. जै. सू. ३/३/१४

अर्थात् श्रुति–लिंग–वाक्य–प्रकरण–स्थान–समाख्यानां प्रमाणमीमांसाक्षणे एकत्रीभूते सति पूर्वप्रमाणं प्राबल्यं भजत उत्तरञ्च निर्बलत्वम्। तात्पर्यार्थः श्रुतेरपेक्षया लिङ्गस्य, लिङ्गस्यापेक्षया वाक्यस्य, वाक्यस्थानपेक्षया प्रकरणस्य, प्रकरणस्यापेक्षया स्थानस्य स्थानस्य चापेक्षया समाख्यायाः दौर्बलत्वं सिद्धयति। तथ्यमिदं स्पष्टीकर्तुं भाष्ये कथितमस्ति यत् लिङ्गादि पञ्चप्रमाणानि श्रुतिवन्न सन्ति साक्षात् विनियोजकानि। किन्तु श्रुतिकल्पनात् लिंगस्य, लिङ्गश्रुतयोरपेक्षया वाक्यस्य, वाक्य–लिंग–श्रुतिनामपेक्षया प्रकरणस्य, वाक्यलिंगश्रुतिप्रकरणानामपेक्षया स्थानस्य, वाक्यलिंगश्रुतिप्रकरणस्थानामपेक्षया समाख्यायाः प्रमाणत्वं विनियोजकत्वं धारयति। अनेन प्रकारेण यस्यापेक्षया विनियोजकत्वे विलम्बो भवति स पूर्ववर्ति प्रामाण्यात् दुर्बलत्वं धारयतीति सिद्धम्।

केषाञ्चित् तथाकथिताधुनिकविदुषां मतेन कथनीयं भवति यत् शास्त्राणि साम्प्रतं बहुप्राचीनानि सञ्जातानि, यतो हि यं देशं कालं चाश्रित्य तेषां विरचनं कृतमासीत् तस्य स्थानस्य कालस्य परिस्थितयः सम्प्रति पर्याप्तत्वेन वैभिन्यं धारयन्ति। अतः साम्प्रतिकेषु सन्दर्भेषु तेषां प्रामाण्याङ्गीकारेण महदासौविध्यं सञ्जायते। अतः समेषां शास्त्राणां विरचनं नूतनदृष्ट्याविष्करणीयं भवतीति समीचीनं स्यात्। एतेन प्रयत्नेन शास्त्राणां सहमतिराधुकिसन्दर्भेण सह स्थातुं शक्यते। किन्तु कथनमिदं सर्वथाऽसम्बद्धमसमीचीनं च। शास्त्रेषु प्रायशः सर्वेषां मनुष्याणां कृते मार्गनिर्देशः प्राप्यन्ते। तदनुसारं प्रत्येकमधिकारी प्रत्येकं साधनानुसारं स्वं स्वं कार्यं कर्तुं समर्थोऽस्ति। अत एव सर्वैः मुनिभिः ऋषिभिश्च महाराजो मनुः प्रार्थितमासीत्–

भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः।
अन्तरप्रमाणानां च धर्मा नो वक्तुमर्हसि।।[१]

हे भगवन्! ब्राह्मणादि चतुर्वर्णानां तथा च एतदतिरिक्तानामपि जनानां सम्पूर्णजीवसमूहस्य च कृते कर्तव्याकर्तव्यविषये अनुपूर्वशः यथावत् सदाचाराणां वर्णने भवान् समर्थः।

धर्मशास्त्रे सीमाबद्धानां वार्ताणां चयनं नैव भवति अपितु अत्र समाजस्य, भूगोलस्य, पर्यावरणस्य, धर्मस्य, नीतेः, कर्मकाण्डस्य व्यवस्थायाः, राष्ट्रियतायाः, अपराधानां, दण्डस्य, अर्थस्य, कामस्य, लोकपरलोकयोः तथा चान्येषां विषयाणां सैद्धान्तिकं व्यावहारिकं च विवेचनं विस्तृतरूपेण द्रष्टुं युज्यते। वस्तुत्वेन यदि सर्वे मानवाः श्रुत्यनुसारं यथाक्रमं परस्परं व्यवहरेयुश्चेत्तदा कस्यापि जनस्य कृते निराशादीनां प्रादुर्भाव एव न स्यादिति। भूलोके सर्वत्र सर्वदा च शान्तिः स्यात्। नास्तिकष्टकल्पनं यदस्माकं ऋषिभिः सिद्धान्तस्यास्य आधारेणैव सर्वेषां जनानां सुखस्य शान्तेः, स्वस्थजीवनस्य, मंगलाचरणस्य च शुभकामना कृताऽऽसीत्। मन्मतेन तु मानवजीवनस्य प्रायशः सर्वेषु पक्षेषु स्मृतिकाराणां

---

१. मनु. १/२

लेखनीप्रमोदः पवकीर्णोऽस्ति। तत्र राजा-प्रजा, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, स्त्री-पुरुष, जड़-चेतन, कर्म-अकर्म, खाद्याखाद्य, पाप-पुण्य, जीवन-मरणगुणदोषाणामथ च समाजस्य प्रत्येकमङ्गे विद्यमानानां लोकानां स्वाभावानुसारं तेषां कल्याणाय स्मृतिः धर्मनियमा विरचिताः। एते नियमाः प्रायशः सार्वजनीनाः, सार्वकालिकाः, सार्वजनावगम्याश्च सन्ति। अतएव नव्यप्रकारेण शास्त्राणां रचनाया आवश्यकतैव नास्ति।

अपरं कारणमिदमस्ति यत् इदं स्मार्तपरम्परा तस्मादाप्तपुरुषात् मनुनामकादुद्भूतास्ति यस्य कृते भारतस्यार्षपरम्परया सडिण्डमं घोषः कृत आसीत् यद् हे भगवन्! भवानेव अस्यापौरुषेयस्य अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य च वेदस्य अग्निष्टोमादीनां यज्ञानां च ब्रह्मविद्यायाश्चैक एकज्ञातास्ति-

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो।।[१]

अस्यां परिस्थितौ सैव स्मृतिः प्रामाण्यं धर्तुं शक्नोति या खलु श्रुत्यनुकूला याज्ञवल्क्यादि ऋषिसदृशैः आप्तपुरुषैश्चानुमोदिता भवेत्। यतो हि धर्मशास्त्रोपदेश आचार्यैरेव प्रसृतो भवेदितिनियमः। आचार्यशब्दस्य व्याख्याने कथिमस्ति-

आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचारे स्थापयत्यपि।
स्वयमाचरते यस्मात् तस्मादाचार्य इष्यते।।

अर्थात् शास्त्रसिद्धान्तानां स्थापनं तेषां प्रचारः प्रसारश्च स्वजीवने तेषां नित्यानुष्ठानं चेत्तर्हि आचार्यत्वं प्रतिष्ठितम्भवति। अत इदं कथयितुं युज्यते यन्नूतनानां शास्त्राणां प्रणयनस्य नास्त्यावश्यकता यतोहि एतादृशे परिश्रमे कृते सत्यपि सर्वप्रथमं प्राचीनताया अर्वाचीनतायाश्च सीमानिर्धारणमावश्यकम्भविष्यति यदस्त्यतीवदुष्करं कार्यम्। वस्तुतः प्रत्येकं शास्त्रस्य पूर्वकालिकशास्त्रादर्वाचीनं भवत्येव परकालिकशास्त्राच्च प्राचीनं भवत्येव। तदा साम्प्रतकाले प्रणीतमपि शास्त्रं किञ्चित्कालानन्तरं प्राचीनं स्यात्तदा पुनः नूतन शास्त्राणामविष्कारः स्यात्। एवं कृते अनवस्था दोषो उत्पद्यते। प्रत्येकं पुरुषेण च प्रणीतं शास्त्रं शास्त्रं न भवितुमर्हतीत्यपि सत्यमेव। यद्येवं स्वीक्रियते तर्हि आनन्त्यदोषोद्भावनं स्यादेव।

एतदतिरिक्तं धर्मस्य ब्रह्मणः ऐन्द्रिकं प्रत्यक्षमशक्यम्। ब्रह्मनाम औपनिषद् पुरुषस्य अस्य वाक्यस्य तात्पर्यमस्ति यत् उपक्रमोपसंहारादि षड्विधेन लिंगपरामर्शेन विचार्यमाणैरुपनिषद्भिरेव ब्रह्मावबोधो जायते नान्यैरुपायैः। साधनचतुष्टयेन संपन्नैरधिकारिभि उपक्रमोपसंहारादि षड्विधलिंगैर्विचार्यमाणैरुपनिषद्भिः ब्रह्मसाक्षात्कारो भवतीति निश्चप्रचम्। न जायत इति न। एतत्प्रचारेणैव मीमांसकरीत्या शास्त्रसमन्वयेनैव धर्मज्ञानम्भवतीति निष्पन्नस्य न तु प्रत्यक्षादि प्रमाणैः। अर्थकामयोरनासक्तेनाधि-

---

१. मनु. २/३

कारिणा आचार्यौपदिष्टशास्त्रैरेव धर्मतत्त्वावबोधो जायते नान्यथा। श्रुतिस्तु परमं शास्त्रं तदनुकूलास्मृतयोऽपि शास्त्राणि। अतः तद्विहितमार्गेण तदनुसरणेन च प्राणिनां कल्याणं भवतीति। शास्त्राणि पुनः कमपि लक्ष्मीकृत्यैवोपदिशन्ति। ते मानवेभ्यः मानवरूपेण सहैष ब्राह्मण-संन्यासी-नर-नारीतयादिरूपेष्वपि व्यवह्रियमाणेभ्यः जनेभ्य उपदेशं प्रयच्छन्ति।

साम्प्रति बुद्धिजीविनः कथयन्ति यत् वयं तु मानवधर्मोपासकाः स्म। नास्माकं धर्मेण सम्प्रदायेन सह कोऽपि सम्बन्धः? परन्त्वयं प्रश्नोऽस्ति प्रष्टव्यः यत्किं मानवतायाः पूजनात् परं किं वा तस्याः रक्षणात्परोऽपि कोऽपि धर्मोऽस्ति सनातनधर्मात् पृथक्? अथवा इदमपि कथयितुं शक्यते यत् सनातनधर्मस्य यत्किञ्चिदपि धर्मतत्त्वमस्ति तद्विहाय मानवधर्मस्यातिरिक्तं किमपि चिन्तन-मस्त्यवशिष्टम्? वस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः विचारसरणिमतिरिच्य मानवतावादस्य विषये चिन्तनमेव कर्तुं न शक्यते। सर्वे आधुनिकाः मानवतावादस्य समर्थकाः स्युः परं ते शास्त्राणामध्ययनं श्रवणञ्चापि अवश्यं कुर्युः येन भ्रमाणां समूलोन्मूलनं स्यात्। पशुभ्यः मानवाः केवलमस्मिन्नेव विषये विशिष्टास्सन्ति यत् पशुः सर्वमनुभवति किन्तु तेषामाचरणं शास्त्रसम्मतं नैव भवति धर्मादीनां व्यवस्थां तेन जानन्ति अथ च मानवः एतत्सर्वं विचार्यैव धर्मसु प्रवृत्तौ जायते। यः खलु नैतदाचरति रूपेण-

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेणहीनाः पशुभिः समानः।।[१]

साम्प्रतं नैके पाश्चात्यविचारसरणिरन्धानुकरणशीलाः तथाकथिता विचारकाः कथयन्ति यन्मनुष्यो नाम सामाजिकप्राणी। प्राणी ना पशुत्वबद्धस्यैव न तु विचारशीलस्य भगवच्चरणानुरागिणो मनुष्यस्य। वयं भारतीयाः देवसंस्कृतेरुपासकाः। विश्वस्य प्राचीनतमा आर्षवाणी संहितारूपेणास्माकं पार्श्वे सुरक्षितास्ते। अस्माकं धमनिषु मनोः याज्ञवल्क्यस्य, पाराशरस्य, उपमन्योः, व्यासस्य, वशिष्ठादीञ्चर्षीणां रक्तं संस्कारश्च प्रवहन्ति। यत्र गंगा, यमुना, सरस्वत्यादीनां जलैरभिप्लुता जनता सर्वदा सर्वथा च सनातनशाश्वतधर्ममूल्याणां कृते जाग्रता तिष्ठन्ति तेषां कृते सामाजिकप्राणी (Social Animal) इत्येतच्छब्दः महदनादरस्य द्योतकः। अयं खलु कुचक्रः पाश्चात्यानाम्।

वस्तुतः धर्मो नाम कर्तव्यस्य धर्मशब्दार्थोऽपिव्यापकः। जीवनस्य प्रत्येकं चेष्टा धर्मो भवितुं शक्नोति अधर्मोऽपि केवलं शास्त्रानुकूलत्वं तद्विपरीतत्वं वा तत्रकारणम्भवति अतः मानवजातेरभ्युदयार्थं धर्मः सदैव धारणीयः। धर्म एव जीवस्य पारमार्थिकः सख्या 'धर्मस्तिष्ठति केवलम्' इत्युक्तिरपि भवति प्रमाणम्। महाभारते कथितं भगवता वेदव्यासेन-

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारीगृहद्वारजनाश्मशाने।
देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः।।

---

१. हितोपदेशः

वस्तुतः यदुपनिषदा भणितम्–

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुणायाम्'

तत्सत्यमेव। धर्मानुसन्धानाय मानवेन प्रवर्तितव्यम्। धर्मशास्त्राणामनुशीलनं विना हिरणायस्य पात्रस्य मुखं च वापि अधिहितं भवति–

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।।[१]

स धर्मः सदैवाचरणीयः ज्ञेयः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः विजिज्ञासितव्यश्च। भगवान् वेदव्यासो भणति महाभारते–

मातृपितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च
संसारेष्वनुभूतानि यानि यास्यन्ति चापरे
हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च
दिवसे दिवसे मूढभावशान्ते न पण्डितम्
ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येव न हि कश्चिच्छ्रणोति माम्
धर्मादर्थश्चकामश्च स किमर्थं न सेव्यते।
न ज्ञातुकामान्नभयान्न लोभात्
धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः।
जीवो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये
धर्मो नित्यः हेतुरस्य त्वनित्यः।।[२]

अतः सर्वैः सर्वदा धर्म एव रक्षणीयः पालनीयः सेवनीयश्च यतोहि कथितमभियुक्तैः–

धर्मो रक्षति रक्षितः।

---

१. ईशावास्योपनिश्रद् ८

२. भारत सावित्री

भाषावतरण की वैदिकसमालोचना

डॉ. ओउम् प्रकाश पाण्डेय

"वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्,
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु"

"एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्" के द्वारा[१] सृष्टि के विलक्षण वैविध्य को एक ही तत्त्व विशेष का वैभव घोषित करते हैं। आखिर वह तत्त्व विशेष कौन सा है, जो सृष्टि के विविधात्मक विलक्षणता का कारक हो सकता है तथा उसका आधार क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर हेतु उपर्युक्त ऋचा में उद्बोधित ***"वि बभूव"*** अर्थात् वैविध्य की विलक्षणता के निहितार्थ को गहनता से समझना होगा। विलक्षणता यानि **वि** उपसर्ग से समन्वित लक्षणता का आशय विशिष्ट नैसर्गिक गुणों से होता है और गुण अथवा विशिष्टताएँ अमूर्त ज्ञान के ही क्रियात्मक आभास होते हैं, जो प्रकारान्तर से जागतिक स्वरूपों का आधार बनते हैं। इस प्रकार विशिष्टताओं से ओत-प्रोत सृष्टि के इस विविधात्मक स्वरूप का कारक ज्ञान ही सिद्ध होता है।[२] तो स्पष्ट रूप से ***"सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म"*** के माध्यम से ज्ञान की एकमेव सत्ता की ही पुष्टि करता है। वस्तुतः ज्ञान ही वह प्रेरक तत्त्व है, जिसके द्वारा अप्रमेय अखंड अपने को खंडात्मक स्वरूपों में अभिव्यक्त करता है। प्रकट रूप से भी यदि देखा जाय तो नाभकीय अम्लों व प्रोटीन मॉलीक्यूलों के अलभ्य संयोजनों से अस्तित्व में आए जैविक द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन के साथ-साथ उत्तरोत्तर विकास की सभी सम्भावनाओं को समेटे रहने वाला अनुवांशिक कूट या फिर जड़ समझे जाने वाले परम कणों की प्रच्छन्न गणितीय संधियों से विकसित विशालतम पिण्डों की अनन्त श्रृंखलाओं वाले वक्र ब्रह्माण्ड की गुब्बारे सदृश्या अपसरणता और एक निश्चित अंतराल के पश्चात् इसके सभी उपादानों का विशकलित होकर पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होना ही नहीं अपितु इन्हीं प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से अनवरत दुहराते रहना, यह सभी कुछ एक परम नियोजित बौद्धिक आचरण का एक विस्मयजनित साक्ष्य सदृश्या ही उभरता है। किञ्चित् यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान भी **न्यूटन के यान्त्रिक विश्व** के स्थूल पायदानों से उपर उठते हुए **क्वाण्टम भौतिकी** के उन्नत स्तरों

---

१. ऋग्वेद (६/४/२९)

२. तैत्तिरीय उपनिषद् (२/१)

पर पहुँच कर अब इसे **बौद्धिक** ही घोषित करने लगा है। **"द मिस्ट्रीयस यूनिवर्स"** नामक अपनी अद्वितीय कृति में प्रसिद्ध भौतिकविद् **सर जेम्स जींस** ने यह उद्घाटित किया है कि विज्ञान के क्षेत्र में अब एक विस्तृत सहमति स्थापित हो गयी है कि यह विश्व एक बड़े यन्त्र के प्रकट स्वरूप के मूल में दिव्य विचारों के फैलाव की ही भांति प्रतिभासित है।

सृष्टिगत बौद्धिकता का आशय प्रकृति में विद्यमान उस आन्तरिक चेतना से है, जो परिस्थिति अनुरूप अपने आप को स्वतः ही व्यवस्थित करती रहती है। चेतना का यह वैशिष्ट्य अमूर्तज्ञान के ***"स्वगुणैर्निगूढम्"*** संकल्प का ही प्रतिफलन है जो अपने मात्रात्मक आधार पर प्रस्फुरित प्राणिक ऊर्जा की क्रियात्मक गतिधर्मिताओं के प्रकारान्तर दृश्यादृश्य जगत् के द्रव्यात्मक विविधाओं में प्रतिभासित होने लगती हैं।[1] ऐतरेय उपनिषद् में ***"स ईक्षत् - स प्राणमसृजत - स इमॉल्लोकान् सृजत्"*** के माध्यम से सृष्टि प्रक्रिया संबंधित इन्हीं तथ्यों का उल्लेख हुआ है। वस्तुतः जड़ समझी जाने वाली सृष्टि ज्ञानजन्य सचेतन ईक्षण का ही परिणाम है, अतएव अपने सभी विविधात्मक स्वरूपों में वह उसी अनंत प्रज्ञा को ही प्रतिभासित करती है। प्रसिद्ध भौतिकविद् **आर्थर एडिग्टन** भी अपनी चर्चित पुस्तक **"द नेचर ऑफ फिजीकल वर्ल्ड"** में विश्व के सारभूत उपादानों को मानसिक करार देते हुए एक प्रकार से इन्हीं तथ्यों की ही पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। इस तरह अद्वैत **"ज्ञान"** की अभेद्यात्मक सत्ता ही चेतना की प्राणिक बोधगम्यता के स्तर पर **"ज्ञाता"** तथा इसकी पदार्थगत गतिधर्मिताओं के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए वैश्विक प्रपञ्चों के विविधात्मक स्तरों पर **"ज्ञेय"** के भेदात्मक द्वैत के माध्यम से मूलतः अपने आपको ही अभिव्यक्त करती है। ज्ञेय, ज्ञाता व ज्ञान का यह त्रित्व ही अपने विपरीत क्रम में ब्रह्म के **सत्**, **चित्** व **आनंद** या फिर **वाक्**, **प्राण** व **मन** स्वरूपी आत्मा के त्रयात्मकता (***स वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः***[2] (बृहद् आरण्यक उपनिषद्) का द्योतक है और यही क्रम ही वेद के **ऋक्**, **यजुष्** व **साम** नामक त्रयी विद्या (**आधिभौतिक** -वाक्/पिण्ड/घन, **आधिदैविक**-प्राण/गति/तरल व **आध्यात्मिक**-मन/ओज/विरल) का भी आधार है। भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इन्हें प्रकृति के तीन मूल बलो यानि **गुरुत्वाकर्षण** (नाभिक/पिण्ड केन्द्रित), **विद्युत-चुम्बकीय** (तेजोमण्डल/परिधि विस्तार) तथा **प्रबल नाभिकीय** (दोनों के मध्य उभयात्मक गति संतुलन) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

वैश्विक धरातल पर मन व प्राण अपने आपको वाक् के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। मन की इच्छा से प्राण के बल द्वारा वाक् में **अमूर्त** व **मूर्त** नामक दो विकार पैदा होते हैं। अमूर्त की प्रकृति चेतन व मूर्त की जड़ (भूत) होती है और यह अमूर्त ही मूर्त में व्याप्त होकर इन्हे

---

१. ऐतरेय उपनिषद्, १-१, १-२

२. बृहद् आरण्यक उपनिषद

गतिमान किए रहता है। इस प्रकार व्यावहारिक धरातल पर चेतना (मन, प्राण) के संश्लेषणात्मक तथा इसके मूर्त परिणामों के विश्लेषणात्मक बोध की दृष्टि से शुद्धतम ज्ञान के भी दो व्यक्तात्मक पक्ष उभर कर सामने आते हैं – बोधात्मक निरपेक्षता यानि **प्रज्ञानपक्ष** तथा विविधात्मक सापेक्षता यानि **विज्ञानपक्ष** (***प्रविष्टं ज्ञानं-प्रज्ञानम्, विविधं ज्ञानं-विज्ञानम्***)। अप्रमेय सत्ता के क्रियात्मक परिणामों से उद्‌भूत हुए सापेक्षात्मक विश्व के नानात्व के विषय मे जानने की प्रक्रिया ही जहाँ **"वि"** उपसर्ग से समन्वित **"ज्ञान"** यानि **वि-ज्ञान** (विविध या विशिष्ट ज्ञान) है, वहीं इस वैविध्य के नानात्व में अन्तरर्निहित सर्वव्यापी चैतन्य के एकत्व (***आत्मवत् सर्वभूतेषु***) के सूत्रात्मक विराटत्व को अनुभूत करना ही **"प्र"** उपसर्ग से समन्वित **"ज्ञान"** का **प्र-ज्ञान** (***नवनवोन्मेषशालिनी-प्रतिभाजन्य ज्ञान***) नामक व्यावहारिक पक्ष है। इस प्रकार प्रज्ञान की अपरिणामी एकमेयता अनुभूतिजन्य होने के कारण जहाँ **दर्शनात्मक** होती है, वही परिणामजनित क्रियात्मक प्रकल्पों से संबंधित होने के कारण विज्ञान का क्षेत्र **आचरणात्मक** होता है। चूँकि सृष्टि का विविधात्मक स्वरूप उसके परिणामजनित आचरणों द्वारा ही अस्तित्व में आता है, अतः उसका यह बहुआयामी बैविध्य अपने नानात्व के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की ही श्रेणी में समायोजित होता है। वैदिक श्रुतियाँ तो सृष्टि की संरचना, स्थिति व लय को विज्ञानमय ही मानती रही है (***विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्त्यभिसविशन्तीति, विज्ञानमित्युपास्व***[१])। परिणामजनित भूतादिक प्रपञ्च अपने परिवर्तनशील प्रकृति के कारण नित नए कलेवरों में रूपान्तरित होते रहते हैं, अतः भारतीय अवधारणाओं में इनके परिणामित नश्वरता को मर्त्या तथा प्राकृतिक चेतना की अपरिणामी शाश्वतता को अमरत्व का द्योतक माना गया है। औपनिषदिक आख्यानों में प्रयुक्त विद्या–अविद्या, पर–अपर, अमृत–मृत्यु, श्रेय–प्रेय आदि का विशेषण अमूर्त की शाश्वतता तथा मूर्त की नश्वरता से ही अभिप्रेरित है।

इस विज्ञानमय सृष्टि का प्रत्येक कण व उनके आपसी संयोजनों से निर्मित बृहद् से बृहत्तम पिण्डों की अनंत शृंखलाएँ एक अप्रतिम योजनान्तर्गत विविध आयामी गतिधर्मिताओं के साथ निरन्तर ही गतिशील हैं। सृष्टि की इस लयवद्ध गतिशीलता के कारण अखिल ब्रह्माण्ड में अनवरत ही अलौकिक संगीत लहरियाँ भी झंकृत हो रही हैं। साधारणतः अपने कर्ण–कुहरों की सीमित क्षमताओं के कारण मानव इन पराश्रव्य ध्वनियों को श्रवण करने में असमर्थ होता है, किन्तु आधुनिक विज्ञान अपने अति उन्नत संकेतकों के माध्यम से विभिन्न प्रायिकताओं पर गुंजायमान हो रही आकाशगंगाओं की ध्वन्यात्मक संगीतों के कुछ अनस्फुट अनुगूँजों (**कास्मिक फेड एक्स**) को रिकार्ड करने में सफल हो चुका है[२] वस्तुतः इन ध्वन्यात्मक संगीत लहरियों का मूल स्रोत गहरे

---

१. तैत्तिरीय उपनिषद्, ३–५

२. विज्ञान पत्रिका "नेचर" के सितम्बर, २००४ अंक में प्रकाशित कॉस्मिक रिदम् की रिपोर्ट)।

आकाश में व्याप्त अव्याकृत ध्वनियों (***वाग्वै पराची अव्याकृताऽवदन्***-शतपथ ब्राह्मण, चतुर्थ काण्ड) से ही जुड़ा हुआ है। श्रुतियों में वर्णित अव्याकृत ध्वनियों का प्रस्फुटन **निःध्वान् के उस** मूल वाक्तत्त्व से होता है जो किसी भी प्रकार के घर्षण अथवा संसर्ग से सर्वथा अछूती रहने के कारण ध्वनि-रहित ही होती है। निःध्वान की यह विशुद्धताएँ सिर्फ प्राणिक ऊर्जा के मूल तरंगों के आपसी अतिक्रमण की सीमाओं के पूर्व तक ही अक्षुण्ण बनी रह पाती हैं। प्राणिक ऊर्जा का तात्पर्य गत्यात्मकता के उन स्वतः स्फूर्त संचेतनाओं से है, जिनके कारण सृष्टि का उद्भव, उसकी प्रकारान्तर संरचनाएँ व इनके उत्तरोत्तर विकास की सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ नियोजित होती रहती हैं। यह सर्वविदित है कि किसी भी तरह की गत्यात्मकता के लिए स्थिर आधार की अपरिहार्यता अनिवार्य होती है। अतः अमूर्त ज्ञान की निस्सीम निश्चलता के गर्भ में प्रसुप्त चेतना के संकल्पित उद्वेलनों से उत्सर्जित प्राणिक ऊर्जा की तरंगें ही अपनी आड़ी-तिरछी-लम्बवत् गतियों से सर्वत्र फैलती हुई (***तिरश्चीनो विततो रश्मिः एषाम् अधः-***[१]) सृष्टि की नित्य परिवर्तित विविधाओं में प्रतिभाषित होने लगती हैं। क्वाण्टम् (प्रमात्रक) भौतिकी की सुप्रसिद्ध आचार्या **दानाह जोहार** भी अपनी चर्चित शोधकृति **"द अल्टीमेट इन्टेलिजेंस"** में कुछ इसी प्रकार के तथ्यों तक पहुँचने का ही प्रयास करती दिखती हैं। उनके अनुसार शाश्वत चेतना के सर्वथा शान्त व स्थिर **वैक्यूम पटल** (Eternity Domain) से उत्सर्जित ऊर्जा के तीव्र सन्दोलनों द्वारा ही प्रकृति के सभी मूल बल व ब्रह्माण्ड के आधारभूत कणों-प्रतिकणों का अस्तित्व उभरता है। भौतिकी के सार्वकालिक **आचार्य अल्वर्ट आइन्स्टीन** का ऊर्जा-मात्रा संबंध में प्रतिपादित $E=MC^2$ का सूत्र भी ऊर्जा की गत्यात्मकता को ही मात्रा का कारक ठहराता है। आइन्स्टीन महोदय से शताब्दियों पूर्व हुए **गुरु नानकदेव** ने इस वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन को **"एक नूर ते सब जग उपज्या"** के सहज भाव में व्यक्त कर दिया था।

इस तरह निस्सीम निश्चलता के अन्तःस्थल से उत्सर्जित प्राणिक ऊर्जा की तरंगें अपनी आड़ी-तिरछी-लम्बवत् गतियों द्वारा एक दूसरे का अतिक्रमण करती हुई सर्वत्र ही रश्मियों का एक सघनतम जाल सा बुन डालती है। ***"विश्वतः तन्तुभिः एकशतं देवकर्मभिः आयतः"*** द्वारा[२] ऋग्वेद भी सृष्टि की इस दिव्य बुनावट को ही इंगित करता है। इन तरंगों के सतत आवेग-प्रत्यावेगों के परिणामस्वरूप प्राणिक रश्मियों का यह अवर्चनीय जाल निरंतर प्रकम्पित भी होता रहता है। आवेग-प्रत्यावेगों के संकर्षण व प्रकम्पन की सतत प्रक्रियाओं के चलते इस अलौकिक जाल से निरंतर ही अत्यंत अल्प घोष वाली अव्यक्त ध्वनियाँ भी झंकृत होती रहती हैं। इन अव्यक्त ध्वनियों के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए **महर्षि दीर्घतमा औचथ्य** यह स्पष्ट करते है कि तीन

---

१. नासदीय सूक्त, ऋग्वेद-१०/१२९/५

२. ऋग्वेद (१०/१३०/१)

दिव्य बन्धनों (***त्रीणि दिवि बन्धनानि***[१]) अर्थात् प्राणिक ऊर्जा की आड़ी-तिरछी लम्बवत् तरंगों के घर्षणों से आच्छादित वाणी (**गौः अभिवृता**) का अत्यंत मन्द स्वर (**शिङ्क्ते**) लगभग मिमियाते (**मिमाती**) हुए ही गूँजता (**मायुं**) है (***अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता मिमाती मायु***[२])। यहाँ पर उल्लेखित "**मिमाती**" और इसी से साम्यता रखने वाले-"**मिमते, मिमाय**" आदि वैदिक शब्दों का आशय अल्प प्राण वाले श्रोत अग्राह्य अति मन्द ध्वनियों से ही जहाँ संबंधित हैं, वही दिव्य तरंगों के आपसी अतिक्रमणों से स्फुलिंगित ज्योति के स्थूल स्वरूपों में प्रस्फुटित ध्वनियों के आद्य स्वरूप को वैदिक श्रुतियों में इसी के प्रतीकात्मक "**गौरी**" अर्थात् श्वेता या उज्ज्वला भी कहकर सम्बोधित किया गया है (***गौरीर्मिमाय सलिलानि-परमे व्योमन्***[३])।

उपर्युक्त मंत्र में प्रयुक्त "**सलिल**" का तात्पर्य बहाव या प्रवाह से ही है और इसी मंतव्य के अनुरूप ही[४] **ऋग्वेद के नासदीय सूक्त** में भी सृष्टि की प्रसव बेला (**तमसा गूढम् अग्रे**) में सूक्ष्म रूप से (**तुच्छयेन**) चहुँ ओर (**सर्वम् इदम्**) प्रस्सरित (**सलिलं**) हुई अव्यक्त अर्थात् श्रोत अग्राह्य (**अप्रकेतम्**) ध्वनियों के निहितार्थ को "***तमसा गूढम् अग्रे अप्रकेतम् सलिलं सर्वमा इदम् तुच्छये***" द्वारा ही इंगित किया गया है। सृष्टि में सूत्रवत् व्याप्त प्राणिक ऊर्जा की तरंगें व इनके ज्योतिर्मय संकर्षणों से निरंतर गुंजायमान हो रही आद्य ध्वनियों की अति मन्द स्वर लहरियों के अविनाभाव संबंधों के दृष्टिगत ही वेद मंत्रों के एक द्रष्टा ऋषि, वाक् के मूल स्वरूप को ऊर्जा (**ऊर्जम्**) के अमृत रूप में (**पयांसि**) सभी ओर से (**चतस्त्रः**) बरसते (**दुदुहे**) हुए अनुभूत करता देखता है (***यत् वाक् वदन्ती अविचेतनानि ... मन्द्रा चतस्त्रः ऊर्जम् दुदुहे पयांसि***[५])। प्राणिक रश्मियों के सूत्रात्मक जाल की सर्वव्यापी प्रकृति के कारण ही इनमें निविष्ट ध्वनियाँ सृष्टि में सर्वत्र प्रस्सरित होती रहती हैं, जिन्हें दूर संवेदी संकेतकों के उन्नत माध्यमों से प्रकाश तरंगों की विभिन्न प्रायिकताओं के आधार पर स्पष्ट रूप से सुना भी जा सकता है। ज्योतिर्मय तरंगों का ध्वनियों में तथा ध्वनियों का ज्योतिर्मय तरंगों में रूपान्तरण की सूक्ष्म प्रक्रियाएँ सृष्टि में अनवरत चलती रहती हैं। ज्योति व ध्वनि के आपसी विनिमय की इस सनातन प्रवृत्ति (***शब्दज्योतिः सनातनम्***) के कारण ही भारतीय शास्त्रों में इनकी अभ्यर्थनाएँ **ज्योति ब्रह्म व नाद ब्रह्म** के रूप में भी की गई है। ज्योति व शब्द के परस्पर विनिमयों को रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष, मोबाइल व इण्टरनेट आदि संचार माध्यमों के प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा सहजता से अनुभूत किया जा सकता है। इसी तरह ध्वनियों में निविष्ट ऊर्जा का भी अति उन्नत उपकरणों के माध्यम से दोहन कर वैकल्पिक संसाधनों का नया स्रोत विकसित किया जा सकता है।

१. ऋग्वेद-१/१६३/३
२. ऋग्वेद-१/१६४/२९
३. ऋग्वेद-१/१६४/४१
४. ऋग्वेद १०/१२९/३
५. ऋग्वेद ८/१००/१०

आधुनिक विज्ञान भी सृष्टि की जटिलतम गुत्थियों को सुलझाते हुए आणविक, परमाणविक, कणात्मक, परमकणात्मक विश्व के क्रम से अब अधिसूत्रात्मक जगत् के सूक्ष्मतर स्तर पर भी पहुँचने का दावा करता दिखता है। विज्ञान की दृष्टि में आकाश का **एब्सोल्यूट वैक्यूम** (निर्वात स्थिति) अब मात्र शून्य नहीं बल्कि गणितीय गणनाओं के अति लघुतम स्वरूप वाले परम उद्भावक फेनिल द्रव्यों (**ग्लसमम्ड येलम**) से ही अटा-पटा है। वैदिक श्रुतियों में आकाश की इस आपोमयं तरलता को **अम्भस्** के सार्थक ऋत-तत्त्व से ही सम्बोधित किया गया है (***शर्मन् अम्भः ... गहनं गम्भीरम्***[1])। चूँकि प्रकाश के वर्णक्रमों में अपने कमजोर तरंगदैर्घ्य के कारण नीला रंग जल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रत्यावर्तित हो जाता है, अतः परम व्योम में व्याप्त अम्भस् की फेनिल सघनता के कारण ही रंगहीन आकाश हमें नीला दिखलाई पड़ता है। गहरी झीलों या फिर अथाह जलराशि वाले सागरों के नीला दिखलाई पड़ने के पीछे भी यही कारण है। नभोविज्ञान की सर्वोत्कृष्ट शोधकृति में शुमार **"द कॉस्मिक कोड"** के अनुसार आकाश के इसी सूक्ष्मातिसूक्ष्म आद्य द्रव्यों की रासायनिक प्रक्रियाओं से ही कणों-प्रतिकणों की मूल इष्टिका वाले विविधात्मक संसार का अस्तित्व पनपता है। प्रख्यात नभोवैज्ञानिक **फ्रीमैन डॉयसन** द्वारा प्रतिपादित विज्ञान के अधुनातन सिद्धांत आकाश के इस उद्भावक द्रव्यधर्मिता का कारक $१०^{-३३}$ से.मी. वाले अति महीन **कॉस्मिक धागों** को ही ठहराते है, जो सम्पूर्ण आकाश को ही अपने सघनतम जाल में आवेष्टित किए हुए है। इसी आधार पर **"थ्योरी ऑफ एॅवरीथिंग"** के रूप में प्रतिष्ठापित कॉस्मिक धागों का यह नवीन अन्वेषण एक कोशिकाई सूक्ष्मदर्शीय जीव से लेकर आकाश जैसे अनंत आयामों तक को इन्हीं सूत्रों का ही प्रतिफलन ठहराते हैं। प्रोटॉन कण से भी एक अरबगुना महीन इन कॉस्मिक धागों के स्वतः स्फूर्त स्पन्दनों के कारण अनवरत ही इनमें से वायलिन सरीखी अति मद्धिम ध्वनि-तरंगें भी प्रस्फुटित हो रही हैं। कॉस्मिक धागों के नैसर्गिक स्पन्दनों से प्रस्फुटित इन मूल ध्वनि-तरंगों का स्वरूप प्रतिगत्यात्मक अन्य प्रत्युत्पन्न तरंगदैर्घ्यों के संसर्गो से क्षेत्र विशेष की स्थिति अनुरूप परिवर्द्धित भी होता रहता है। इसी आशय के दृष्टिगत[2] **ऋग्वेद** का **द्रष्टा ऋषि** इन प्रतिस्पन्दनों से विभाजित हुई (**तक्षति**) मूल ध्वनियों के अनुगूँजों (**गौरीः मिमाय**) को एक, दो, चार, आठ, नौ के अनेकों प्रकार के क्रम से (**सहस्राक्षरा**) व्योम में प्रतिध्वनित होते हुए ही अनुभूत करता है (***गौरीर्मिमाय तक्षत्येकपदी द्विपदी या चतुष्पदी, अष्टापदी नवपदी बभूवषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्***)। यही कारण है कि आकाश की बुनावट सदृश्या प्रतिभासित इन धागों के स्पन्दनों से अनुशासित विभिन्न आकार-प्रकार की निहारिकाएँ भी अपने-अपने परिभ्रमण पथों पर अनोखी संगीत लहरियों के साथ गतिमान रहती हैं। **कॉस्मिक स्ट्रिंग** के इस रहस्योद्घाटन से सदियों पूर्व जन्में संत कवि **कबीरदास** भी अपने पेशेवर अंदाज में सूत की झीनी-झीनी ध्वनियों

१. ऋग्वेद-१०/१२९/१
२. ऋग्वेद (१/१६४/४१)

के धुन पर बुनें **चादर** (आकाश) में ही **दिक्** (पंचतत्त्व) व **काल** (आठों प्रहर) को समेटने के दार्शनिक रहस्यों द्वारा वैदिक मंतव्यों की गूढ़ता को ही उजागर करते दिखते हैं **(आठ हाथ की बनी चदरिया/पाँच रंग पटिया पारी/चाँद सूरज जामें झालर लागे/जगमग ज्योत उजियारी/झीनी-झीनी रे बीनी चदरिया/झीनी-झीनी रे...)**। कबीर के इस यथार्थवादी रूपक के अनुरूप ही विज्ञान की **हिग्स फील्ड थ्योरी** भी समूचे आकाश को **वायलिन** के मद्धिम ध्वनों से गुँजायमान **फेन** के अद्भुत **गलीचे** सदृश ही ठहराती है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी अपनी पदार्थगत परिसीमाओं के उपरांत भी **"कास्मिक स्ट्रिंग"** की पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से ऋषि-प्रज्ञा द्वारा उद्घाटित तथ्यों की ही एक प्रकार से नूतन व्याख्या करता दिखता है।

सृष्टि की इस बुद्धिवादी संरचना से संबंधित किसी भी तरह की बोधगम्य अनुभूति या अभिव्यक्ति निष्पन्नता का आधार अर्थजनित शब्द या इनके समुच्चय से बनी बोली अथवा भाषा ही होती है (***अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भाषते***-भर्तृहरि कृत वाक्यपदीयम्) और इस अर्थजनित भाषा अथवा बोलियों का स्वरूप **ध्वनि-वर्ण-पद-वाक्य** के माध्यम से ही निरखता है (***ध्वनिवर्णाः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्ट्यम्***-वाक्यपदीयम्)। इस प्रकार ध्वनि ही भाषा अथवा बोलियों की उद्गम बिन्दु सिद्ध होती है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (१६३/१) में वर्णित ***"यद्क्रन्दः प्रथमे जायमानः"*** का सन्दर्भ जहाँ **ध्वनि स्फोट** की प्रथम घटना को सृष्टि के प्रसव के साथ ही जोड़ता है, वहीं निःध्वान के क्रम से सर्वत्र व्याप्त हो गई **अव्याकृत ध्वनियाँ** ही अनंतर के व्याघातों से **स्वर-वर्ण** आदि श्रोतव्य पदों के इन चार विभिन्न स्तरों से गुजरनें के पश्चात् **अर्थजनित भावों** को प्रकट करने वाली **भाषा** अथवा **बोलियों** के रूप में प्रकट होने लगती है (***चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः***[१])। चूँकि वैदिक विज्ञान का आधार मूलतः आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक नामक त्रयी विद्या ही है, अतः इसी अनुरूप वाक् के चारो विवर्तो को भी वेद में तीन प्रकार से ही परिभाषित किया गया है। **आधिभौतिक** मंतव्यों में सत्य ज्ञान के मानसिक संकल्पों से उत्सर्जित प्राणिक ऊर्जा के बलों द्वारा वाक् में उत्पन्न अमूर्त नामक प्रथम विकार से प्रस्फुटित निःध्वान के प्रथम स्तर को **"सत्या वाक्"**, तदन्तर परम व्योम अर्थात् **परम स्थाने तिष्ठति-परमेष्ठी** (जिसे आधुनिक संदर्भो में आकाशगंगा की संज्ञा से चिह्नित किया जाता है) के अम्भस् स्वरूपों (फेनिल द्रव्यों) में सलिल सदृश्य व्याप्त अव्याकृत ध्वनियों को **"आम्भृणी वाक्"**, सौर मण्डल के मध्यरेखा (बृहती) पर स्थित ज्योतिर्मय सूर्य (***सूर्य्यो बृहतीमध्यूढस्तपति*** - छान्दोग्य उपनिषद्) के रश्मि तरंगों के सम्पर्क से व्याकृत हुई स्वरात्मक ध्वनियों को **"बृहती वाक्"** तथा इनके पुनः पृथ्वी आदि ग्रहों के परिभ्रमण गतियों से व्याघात होने पर प्रतिध्वनियों के रूप में निष्पन्न व्यजंनात्मक वर्णो को **"अनुष्टुप् वाक्"** कहा गया है। इसी

---

१. ऋग्वेद-१/१६४/४५

तरह **आधिदैविक** सन्दर्भों इन्हें ही क्रमश अमूर्त के अमृत स्वरूप के अनुरूप **"अमृता"**, प्राणिक तरंगों के आपसी अतिक्रमणों से स्फुलिंगित उद्‌भवों के कारण **"दिव्या"**, सूर्य-रश्मियों में स्थित ऐन्द्र प्राणों के प्रभाव से ध्वनित स्वरात्मक वाक् को **"ऐन्द्री"** व पृथ्वी आदि ग्रहों के मर्त्य भावों के तहत तत् प्रतिध्वनित व्यंजनात्मक वाक् को **"मर्त्या"** कहा गया है। **आध्यात्मिक** संस्था में उपस्थित वाक् के इन चारों स्वरूपों को इनके यथास्थिति अनुरूप अर्थात् मन के विशुद्ध प्रज्ञाभाव से संबंधित वाक् को **"परा"**, अनुभूति जन्य मानसिक उद्‌गारों को **"पश्यन्ती"**, श्वासात्मिका उपांशुवाक् को **"मध्यमा"** तथा दूरतोऽपि *श्रोतग्राह्य* नादात्मिका वाक् को **"बैखरी"** के रूप में चिह्नित किया जाता है। किंचित इन्हीं आशयों के आलोक में ही यह कहा भी गया है कि - **"*बैखरी शब्द निष्पत्तिर्मध्यमा श्रुतिगोचरा, द्योतितार्थानुपश्यन्ती सूक्ष्मवागनपायिनी*"**।

इस तरह **स्फोट, ध्वनि, स्वर** व **वर्ण** (व्यंजन) के चार भागों में विभाजित हुई वाक् **(चत्वारि वाक्)** के अर्थ संभाव्य स्वरूपों का प्राकट्य उत्तरार्ध पक्ष वाले बृहती तथा अनुष्टुप् के स्तरों पर ही सम्भव हो पाता है। सौर मण्डल के विष्वद् रेखा (बृहती) पर स्थित सूर्य की रश्मियों से छन्दित स्वरात्मक ध्वनियों को **बृहती छंद** तथा अनुष्टुप् रेखा पर गतिमान पृथ्वी आदि ग्रहों के व्याघातों से छन्दित वर्णात्मक प्रतिध्वनियों को **अनुष्टुप् छंद** के रूप में चिह्नित किया गया है। चूँकि किसी भी वृत्तात्मक क्षेत्र की सबसे बड़ी परिधि का निर्धारण उसके मध्य रेखा के आयतन से ही सुनिश्चित किया जा सकता है, अतः वृहती के इसी सिद्धांत के अनुरूप सौर मण्डल के मध्य रेखा पर स्थित सूर्य के छंद को भी अंक विद्या की सबसे बड़ी इकाई अर्थात पूर्णांक के ही प्रतीकात्मक **नवाक्षर** या नौ विन्द्वात्मक तथा वृहती रेखा से आठ अंश नीचे की ओर प्रतिष्ठित अनुष्टुप् रेखा पर गतिमान पृथ्वी आदि ग्रहों के छंद को **अष्टाक्षर** या अष्टविन्द्वात्मिका ही माना गया है। इन्हीं नवाक्षर छंदों के कारण आरोग, भ्राज, स्वर्ण, पतंग, पटर, ज्योतिष्मान्, विभास, हिरण्यजिह्वा तथा हिरण्यपाणि (***आरोगो भ्राजः स्वर्णरो पतङ्गः पटरः ज्योतिष्मान्, विभासः हिरण्यजिह्वस् हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये***[1]) आदि नौ ऐन्द्र प्राणों में निविष्ट ऊर्जा वैशिष्ट्यों के अनुरूप सूर्य की रश्मियों का रंग क्रमशः **लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, पैराबैगनी व रक्तिम लाल** के नौ स्तरों में बँट जाता है, जबकि अष्टाक्षर छंद के परिणामस्वरूप **ध्रुव, ध र, सोम, आपः, वायु, अग्नि, प्रत्युष** व **प्रभाष** नामक **आठ वसु प्राणों** के श्रमित कारणों (**स श्रान्तस्तेपानः**) से वसुधा (**दु*हिता वसूनां*** यानी पृथ्वी) अपने को **फेन, मृद** (कीचड़), **शुष्क** (सूखी परत), **पयुष** (ऊसर), **सिकता** (रेत), **शर्करा** (कंकड़), **अश्मा** (पत्थर) व **अयः हिरण्यम्** (लौह-स्वर्ण आदि धातुओं) के आठ स्वरूपों में व्यक्त करते हुए ऐश्वर्यदायिनी बनती है (***स श्रान्तस्तेपानः फेनम् सृजत स मृदं शुष्का पयूष सिक्तं शर्कराम् अश्मानाम् अयो***

१. तैत्तिरीय संहिता-१.७

हिरण्यम्... तेनेमां पृथिवी प्राच्छादयत्[1])। पाश्चात्य जगत् के समक्ष **न्यूटन** ने सन् १६७२ में सर्वप्रथम काँच के प्रिज्म से सूर्य-किरणों को विभाजित कर **VIBGYOR** का सप्त वर्णक्रम समझाया था, जबकि पृथ्वी के दोनों पार्श्वों से गुजरने वाले **अल्ट्रा वॉयलेट** (पैरा बैगनी) व **इन्फ्रारेड** (रक्तिम, लाल) विकिरणों का रहस्य आस्ट्रिया के भौतिकविद् **विक्टर हेस** ने सन् १९१२ में उजागर किया और इन्हें इसके लिए सन् १९३६ में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी प्रकार आधुनिक विज्ञान के आणविक सिद्धान्त के अनुसार परमाणुओं की विरल (वायव्य) अवस्था से कणों के ठोस स्वरूपों में रूपान्तरित होने की रासायनिक प्रक्रिया भी आठ प्रकार के परमाण्वीय बन्धों के आधार पर ही निष्पन्न हो पाती है और कणों का यह ठोस गट्ट ही अपने मात्रात्मक आधार पर कालान्तर में छोटे-बड़े पिण्डों के क्रम से पृथ्वी जैसे विशाल पिण्डों में परवर्तित हो जाते हैं। उपर्युक्त वर्णित नवाष्टक सन्दर्भों से यह स्पष्ट होता है कि **आधुनिक विज्ञान** की इन खोजों से सहस्राब्दियों पूर्व **भारतीयों** को आरोगादि-विभासान्त पर्यन्त की लाभकारी सप्त रश्मियों के अलावा अनिष्टकारी हिरण्यजिह्वा व हिरण्यपाणि नामक दोनों विकिरणों के साथ अष्ट रासायनिक बन्धों की सूक्ष्म प्रक्रियाओं द्वारा ठोस पिण्डों के स्वरूप निर्धारण की भी क्रमिक जानकारी **वैदिक काल** में ही हो चुकी थी।

इस तरह परमेष्ठी मण्डल में प्रसरित आम्भृणी वाक् की अव्याकृत ध्वनियाँ ही सूर्य मण्डल के चारो ओर तरंगवत निसृत हो रही नौ रश्मियों के चपेट में व्याकृत हो नवाक्षर (**तक्षति नवपदी**) के चार (***चतुष्टयं वा इदं सर्वम्***[2]) आधार पर **छत्तीस स्वरात्मक** ध्वनियों के **बृहती छंद** या **ऐन्द्री वाक्** के रूप में प्रस्फुटित हो पड़ती है। इन्हीं स्वरात्मक ध्वनियों को प्रस्फुटित करने के कारण बृहती छंद के मध्य में स्थित ज्योर्तिमय पिण्ड को ***"स्वरहर्देवाः सूर्य्यः"***[3] की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। आधुनिक विज्ञान भी सूर्य के हाइड्रोजन व हीलियम गैसों में होने वाले आणविक संघातों से गुँजायमान ध्वनि को भारतीय वर्णमाला के **"ऋ"** स्वर के सदृश्य ही ठहराता है। भारतीय वर्णाक्षरों में ऋ अथवा र कार को मूलतः अग्नि तत्त्व का ही सूचक माना गया है और इसी के प्रमाणस्वरूप ऋगाग्नि की उक्ति से प्रतिष्ठित ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का प्रारम्भ भी तदनुरूप ***"अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवम् ऋत्विजम्"*** के मंत्र से ही हुआ है। इस प्रकार **"ऋ-ऋ"** की यह ध्वनियाँ हीलियम की ज्वाला से देदीप्यमान हो रहे सूर्य के अग्नि तत्त्व को ही उच्चरित करते प्रतीत होते हैं। इधर पृथ्वी सहित सौर मण्डल के अन्यान्य ग्रहगण भी अपने अण्डाकार परिभ्रमण पथ पर सदैव ही सूर्य के एक ही ओर उन्मुख रहते हैं, अतएव इस स्थिति विशेष के कारण बृहती के मात्र नवाक्षर छंदों की तरंगें ही प्रतिक्षण अनुष्टुब्गत पृथ्वी व अन्यान्य

---

१. शतपथ ब्राह्मण-६/१/११/१३-१४

२. कौषि. ब्राह्मण - २/१

३. शतपथ ब्राह्मण-१/१/२/२/१

ग्रहों के अष्टाक्षर छंदों का भेदन करती रहती हैं (***अनुष्टुभम् अनु चर्चूर्यमाणम् इन्द्रम् निचिक्युः कवयः मनीषा***[१])। इस नवाष्टक प्रभाव से होने वाले गुणनफल के परिणामस्वरूप बृहती की स्वरात्मक ध्वनियों से व्युत्पन्न प्रतिध्वनियाँ ही अन्ततः **बहत्तर व्यजंनात्मक** अनुष्टुप् अथवा मर्त्या वाक् के रूप में प्रस्फुटित हो उठती हैं। उपर्युक्त आधार पर ही[२] "***अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोष्मि व्यज्यमाना वै हि नाना रूपं भवति***" के मंतव्यों द्वारा अकार आदि स्वर समूहों को व्यंजनात्मक वर्णों का आधार ठहराता है। आधुनिक भौतिकविद् भी अति उन्नत संकेतकों के माध्यम से रिकार्ड किए गए पृथ्वी की बलयाकार परिक्रमा से उत्पन्न ध्वनियों की गूँज को भारतीय वर्णमाला के **गं, घं, ठं, क्षं** आदि घोषों के अनुरूप ही पाते हैं। इन्ही **छत्तीस स्वरात्मक व बहत्तर व्यजंनात्मक** ध्वनियों के योग से ही खगोल की **एक सौ आठ ध्वन्यात्मक वर्णमाला** का स्वरूप उभरता है। यह सर्वविदित है कि भारतीय वर्णमाला के अनुसार स्वरात्मक अक्षरों का प्रारम्भ **"अ"** से होता है, जबकि तंत्र शास्त्र के अनुसार व्यंजनात्मक अक्षरों का फैलाव **"क"** से लेकर **"क्ष"** पर्यन्त ही है। यही कारण है कि स्वरात्मक छंद वाले सूर्य तथा अपने आन्तरिक गुरुत्वाकर्षणों के आपसी समन्वय के आधार पर टिकी व्यंजनात्मक छंद वाली पृथ्वी की धुरी को इसी आशय के अनुरूप ही स्वर के प्रथम तथा व्यंजन के अन्तिम अक्षर के योग से बने **"अक्ष"** की सार्थक संज्ञा से तथा अनुष्टुप् के व्यंजनात्मक छंदो में भ्रमण करने के कारण पृथ्वी के बलयाकार पथ को व्यंजन के प्रथम व अन्तिम अक्षर के संयोग से निरूपित **"कक्ष"** के प्रामाणिक उद्बोधनों द्वारा ही सम्बोधित किया गया है।

इस प्रकार वाक् के अमूर्त विकार के रूप में प्रस्फुटित हुई सत्या आदि ध्वनियों के प्रामाणिक क्रमों की ही भांति आकाश व उसके फेनिल द्रव्यधर्मिताओं से प्रसूत हुए भौतिक जगत् के सभी प्रपंचों के क्रम विकास को भी भारतीय मनीषाओं ने ध्वनियों का ही मूर्त-विकार प्रमाणित किया है। उनके अनुसार दिव्य ध्वनियों के प्रसरण के लिए अवकाश की आवश्यकता ही **आकाश** की कारक बनी, फिर प्रसरण की क्रियाओं से गति (**वायु**), इस गति के वेग से ऊष्मा (**अग्नि**), इन उष्माओं में हुए क्षोभ से **अपतत्त्व** व फिर गति व उष्माओं के निरंतर प्रभावों से यह अपतत्त्व फेन आदि के क्रम से ठोस (**पृथ्वी** आदि) पदार्थो में परिवर्तित हो गए (***तस्माद्वा एतस्यादात्मन् आकाशः सम्भूतः, आकाशद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अदभ्यः पृथिवी***-तैत्तिरीय उपनिषद्, ब्र.बल्ली-१ अनुवाक)। ध्वनि-स्रोत के उपर्युक्त आधार के दृष्टिगत यदि "***छिति जल पावक गगन समीरा***" की व्यावहारिक परीक्षा भी की जाय तो ठोस पदार्थो के आपसी टकराहट से उत्पन्न होने वाले धप्प-धप्प, ठप्प-ठप्प आदि शब्द, जल के प्रवाह से निकलने वाली कल-कल व

१. ऋग्वेद १०/२४/९

२. ऐतरेय आरण्यक २/३/६

प्रज्वलित अग्नि शिखाओं से उत्पन्न धू-धू, धक्-धक् की ध्वनियाँ, वायु के प्रसरण की सनसनाहट तथा आकाश में गुँजायमान विविध प्रतिध्वनियाँ आदि यही सिद्ध करती हैं कि पंचभूतों व इनके आपसी समिश्रणों से अस्तित्व में आए भौतिक जगत् के सभी उपादान वाङ्मय ही हैं। सम्भवतः इन्हीं तथ्यों के आधार पर ही श्रुतियाँ ***"अथो वागेवेदं सर्वम्"***[१] तथा ***"वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता"***[२] की सारगर्भित उक्तियों के द्वारा वाक् को ही विश्व का आधार घोषित करती हैं। क्वाण्टम भौतिकी के सुप्रसिद्ध आचार्य **डा. बोम** भी अपनी चर्चित पुस्तक **"होलनेस एण्ड द इम्पलीकेट आर्डर"** में एक प्रकार से इन्हीं तथ्यों की वैज्ञानिक पुष्टि करते दिखते हैं। उनके अनुसार – *"प्रकृति में कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो अपने आभ्यंतर स्वरूप को बाहर न प्रकट करता हो ... प्रत्येक वस्तु के पास अभिव्यक्ति के लिए अपना स्वाभाविक मुख भी है और ध्वनियाँ भी ... यही प्रकृति की भाषा भी है, जिसके माध्यम से इसके सभी उपादान स्वतः ही अपने गुणधर्मों को प्रकट करते रहते है।"* इन प्रामाणिक दृष्टांतों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊर्जा की ही भांति ध्वनि की भी व्याप्ति प्रकृति में सर्वत्र है। वस्तुतः अमूर्त ज्ञान के निश्चल गर्भ से उत्सर्जित प्राणिक ऊर्जा के आपसी संकर्षणों से उत्पन्न उष्माओं के क्षोभ से ही वाक् की मूल प्रकृति द्रुत होकर अम्भस् के अपतत्त्व में परिणत हो ऋत भावानुरूप सर्वत्र व्याप्त हो जाती है (***ऋतमेव परमेष्ठी ऋतं नात्यति किंचन***[३])। परम व्योम में व्याप्त आपोमय ऋत्-तत्त्व के सौम्य गुणों के कारण ही भारतीय वाङ्मय में इसे **रसमय सोम** के आलंकारिक नाम से भी चिह्नित किया गया है (***अथ यत् किंचिद् आर्द्रम् तद्रेतसोऽसृजत् तदु सोम***[४])। इस **स-रसवान सोम** के स्नेहिल आकर्षणों के संसर्ग में आकार ही **निःध्वान** के अव्यक्त भाव **ध्वन्यात्मक वाग्** के अति मद्धिम स्वरूपों में व्यक्त हो सर्वत्र गुँजायमान होने लगते हैं। वैदिक श्रुतियों में ध्वन्यात्मक वाग् की इसी स्थिति को **"मिमाती मायु"** की विशिष्टताओं से चिह्नित किया गया है। प्रकारान्तर में यही वाग्, वर्षा की भांति स्रुत हो रहे सरस सोम से अपनी संलिप्ताओं के आधार पर सौर-मण्डल में प्रविष्ट होकर स्वरात्मक छंदों के नाना रूपों में मुखरित होने लगते हैं (***अभिपतः बृष्टिभिः तर्पयन्तम् सरस्वन्तम् अवसे जोहवीमि***[५])। यही नहीं बल्कि परमेष्ठी मण्डल (**आकाशगंगा**) से निर्बाध रूप से स्रुत हो रहे इस आन्तरिक्ष्य (**दिक्**) सोम की आद्रता में निविष्ट उर्वरा तत्त्वों के आधार से ही पृथ्वी पर अन्य उपलब्ध अनुकूल परिस्थितियों के सहयोग से वनस्पतियों (शैवाल आदि) के क्रम से जैविक प्राणियों का अस्तित्व भी उभरता है। आधुनिक विज्ञान के शोधों से भी

---

१. ऐत्तरेय आरण्यक-३/१/६
२. तैत्तिरीय ब्राह्मण -२/८/८४
३. तैत्तिरीय ब्राह्मण-१/५/५/१
४. बृहदारण्यक उपनिषद् - १/४/६
५. ऋग्वेद- १/१६४/५२

इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है कि अन्तरिक्ष से जैविक द्रव्यों का पृथ्वी के वायुमण्डल में सतत प्रवेश हो रहा है। **"पेनस्पर्मिया"** (बीज की सर्वव्यापकता) थ्योरी के जन्मदाता के रूप में विख्यात भौतिकविद् **जी. अरहेनियस**, **"इवाल्यूसॅन फ्रॉम स्पेस"** के रचयिता **फ्रैड हॉयल व चंद्र विक्रमसिंघे** तथा **नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता** के वैज्ञानिक **संदीप चक्रवर्ती** व **सोनाली चक्रवर्ती** के शोधों के अनुसार तारों व ग्रहों की उत्पत्ति से भी पहले अंतरिक्ष में हाइड्रोजन, कार्बन, आक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्त्वों के अणुओं से युक्त विशाल बादलों (नेब्युला) का अस्तित्व मौजूद है। इन बादलों में ताप नाभिकीय दबावों के कारण हुए विकिरणों से **थ्रेओस-डीऑक्सी-राइबो** नामक नाभिकीय अम्लों व उसके महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में चिह्नित किए गए एडवेनिन, एलेनिन, ग्लीसाइन आदि उच्च गुणवत्ता वाले रासायनिक अम्ल अस्तित्व में आए। इन वैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी-संरचना के लिए आवश्यक तत्त्वों से परिपूर्ण **फार्मएल्डिहाइड** नामक अंतरिक्ष के इन बादलों के रासायनिक अम्ल जब सौर ऊर्जाओं के प्रभाव से समीपस्थ ग्रह के चुंबकीय कवच को भेदकर उसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तब उस ग्रह-विशेष की अनुकूल परिस्थितियों (भूमि, जल व वायु) के संसर्ग में ये अम्ल कार्बनिक तत्वों में परिवर्तित होकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों को योजित करने लगते हैं और यही प्रकारान्तर से वनस्पतियों व बैक्टीरियाओं के रूप में पनप जाते हैं। **नासा** के **गोडार्ड स्पेस सेन्टर** के वैज्ञानिक **डॉ. डेनियल ग्लेविन** व **डॉ. जेसन डोर्किन** ने भी दस वर्षों के अथक परिश्रम के उपरांत मार्च, २००९ में जारी अपने शोध निष्कर्षों में नाभिकीय जल-परिवर्तित उल्कापिंडों में आइसोवेलीन एमिनो एसिड नामक जैव उद्भावक द्रव्यों की बहुतायत मात्रा में मौजूदगी को स्वीकार करके इन्हीं तथ्यों की ही प्रामाणिक पुष्टि की है।

आन्तरिक्ष्य सोम की इस उद्भावक आद्रता को चूँकि सूर्य रश्मियों में उपस्थित ऐन्द्र प्राण की उष्माएँ सोख लिया करती हैं, अतः रात्रिकाल में उदित चन्द्रमा की शीतल ज्योत्स्ना को इन तत्त्वों को अनुकूल मानते हुए ही भारतीय शास्त्रों में चन्द्र को **"भास्वर सोम"** की उपाधि से विभूषित कर इसे भी वनस्पतियों तथा तद्-उत्पन्न प्रभावों का कारक मान लिया गया। पौराणिक आख्यानों में इन्द्र का सोम पान करना या फिर चन्द्रमा से ऊपर के हिस्से को पितर लोक के रूप में चिह्नित करना आदि का आशय इन्हीं मंतव्यों से ही अभिप्रेरित है। भोज्य पदार्थों के रूप में उपलब्ध यह वनस्पतियाँ ही चयापचय की शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा पुरुषों में **रस, असृक्** (रक्त), **मांस, मेद, अस्थि, मज्जा** व **रेतंस्** (शुक्र) की सप्त घन अवस्थाओं में रूपान्तरित होकर जहाँ देह के पार्थिव स्वरूप को पुष्टता प्रदान करती हैं, वहीं संयम के उर्ध्वरेतस् प्रयासों द्वारा इनमें निहित आन्तरिक्ष्य **उर्क** के तरल प्रभावों से **ओज** के आठवें स्तर के क्रम से अन्ततः अपने नौवें सारवत्ता की परिष्कृत स्थिति में शेष बचे विरल **सोम** की विशुद्धताओं के आधार पर **मन** की उत्कृष्टता को निखारती भी हैं। इधर प्रकृतवंत् सौम्य प्रवृत्ति के कारण **स्त्रियों** में देहयष्टि की पुष्टता के लिए

आवश्यक न्यूनतम मात्रा से अधिक संचित हुए विजातीय **अग्नि-तत्त्व** (असृक्) ऋतु-चक्रों के द्वारा जहाँ इनके शरीर से नियमित अन्तरालों पर वर्हिगत होते रहते हैं, वहीं सप्तम स्तर की सजातीय धातु प्रकारान्तर से **आभा** व फिर **सोम** के विशुद्ध रूपों में परिष्कृत होकर इनके रूप लावण्य व मानसिक स्निग्धता को ही द्विगुणित करती रहती है। यही कारण हैं कि **स्त्रियाँ** अपनी मानसिक समृद्धता के कारण जहाँ अति **संवेदनशील** होने के साथ मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों व चारों खंडों या लोब का एक ही साथ उपयोग करने में सक्षम होती हैं, वहीं **शारीरिक पुष्टता** की दृष्टि से इनमें **हेमोग्लोबिन** का स्तर पुरुषों की अपेक्षा कम ही रहता है। इस प्रकार चयापचय की शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा आन्तरिक्ष्य सोम के प्रभावों से उत्पन्न पार्थिव अन्नों की अन्तिम परिणति के रूप में निःसृत अमृतमय तत्त्वों के आधार पर ही मन की स्नेहिल प्रवृत्ति निखरती है, जो प्रकारान्तर से इसके वैचारिक ग्राह्यता की क्षमता को ही प्रखर कर देती है। ***"अन्नमयं हि सौम्यमनः"*** आदि के उदाहरणों तथा **"जैसा खाओगे अन्न, वैसा ही बनेगा मन"** की कहावतों का भी यही निहितार्थ है। छान्दोग्य उपनिषद् भी अपने-[1]***"आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः"*** के अमूल्य उपदेश के माध्यम से कुशाग्र बुद्धि के अर्जन हेतु संयम-नियम से ग्रहण किए जाने वाले सात्विक आहार की उपयोगिता पर ही बल देता है। भारतीय शास्त्रों ने गोदुग्ध, नारियल तथा पार्थिव अन्न में चावल व जौ को सोम का सबसे उत्कृष्ट स्रोत माना है, जबकि मेडीकल साइंस भी गोदुग्ध व चावल के ऊपरी परत में पाए जाने वाले पीले पदार्थ तथा नारियल में पोटेशियम की अधिकता को मेड्यूला (मस्तिष्क स्थित स्मृति-तंत्र) की क्षमता या फिर मेधा की प्रखरता के लिए उपयोगी ही पाया है।

इस प्रकार वैदिक श्रुतियों में **सरस्वान** के द्रवित स्वरूपों में स्रुत् हो रहे ध्वन्यात्मक वाग् व सोम के **ज्ञान-सुधा** वाले वैशिष्ट्य की **अधिष्ठात्री दिव्यता** को जहाँ **"सरस्वती"** के समीचीन उद्बोधन से ही सम्बोधित किया गया है (***यो रत्नधा वसुविद् यः सुदत्रः सरस्वति तम् इह धातवे करिति***[2]), वहीं पौराणिक आख्यानों में लोक ग्राह्यता के सोद्देश्य इस अलौकिक दिव्यता को **हंस** (परमव्योम में व्याप्त आप्य वायु) पर आरूढ़ **धवल वस्त्रावृत्ता** (गौरी की अव्याकृत शुद्धता) के मानवी रूपक में ध्वन्यात्मक वाग् यंत्र यानी **वीणा** (प्राणिक तरंगों के सूत्रात्मक जाल से झंकृत ध्वनियाँ), **करमाला** (प्राकृतिक ध्वनियों की १०८ वर्णमाला) व **पुस्तक** (प्रज्ञान/कला-कौशल के प्रतीक) से सुसज्जित कर वाग्-व्यापार के गूढतम रहस्यों को **आकृति** के दृश्य-सुबोध माध्यम द्वारा समझानें का प्रयास किया गया है। चूँकि स्नेहिल आकर्षणों द्वारा **"श्रत्"** होने की इस क्रिया को **"श्रतो हीदं धानम्"** के आशय वाले निर्वचन से व्युत्पन्न **"श्रद्धा"** के यथोचित नाम से ही उद्बोधित किया गया है, अतः मन की निर्मलता के आधार पर श्रद्धापूरित भावों द्वारा इस विलक्षण

१. छान्दोग्य उपनिषद् (७/२६)
२. ऋग्वेद-१/१६४/४९

दिव्यता को अनुभूत कर तथा उनके अनुग्रह को प्राप्त करके ही मानव वाग् आदि के सम्यक् आरोहण द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में ज्ञानव्रती बन कर परम वैभव को उपलब्ध हो सकता है। किंचित् इन्हीं कारणों से वैदिक श्रुतियाँ स्पष्ट रूप से श्रद्धा को ही ज्ञान तथा ऐश्वर्य का वास्तविक स्रोत घोषित करती है (***श्रद्धाम् भगस्य मूर्धनि वचसा आ वेदयामसि ... श्रद्धया विन्दते वसु***[१])। इस प्रकार प्रकृति की गोद में पल्लवित होने वाले **जीवन की जिजीविषा** के लिए उपयोगी भूतादिक प्रपञ्चों का **विज्ञान** के उचित माध्यम से **सम्यक् उपभोग** करते हुए **श्रद्धा** के विशुद्धतम **सूत्र** द्वारा **उच्चतम सत्य** को आत्मसात् कर **अमरत्व को उपलब्ध** होना ही मानवी आदर्श का परम लक्ष्य बनता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस अलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानुषी भाषा अथवा बोलियाँ कितनी सक्षम हैं और इनका प्राकृतिक रीति से प्रस्फुटित हुए ध्वन्यात्मक अथवा स्वरात्मक वागों से कोई तादात्म्य बनता है या नहीं और यदि हाँ तो **हूह, ओह्, पूह्, फिस्स** आदि अस्फुट ध्वनियों को निकालने वाले अद्यतन मानवों द्वारा यह क्यों कर व कैसे सम्भव हो पाया था? भाषाविदो से लेकर साधारणजनों तक को उद्वेलित करने वाले इन **यक्ष-प्रश्नों** के समाधान हेतु सम्पूर्णतः प्रकृतिवत् रहे तात्कालिक मानवों का प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने की असाधारण क्षमताओं की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है। मानव एक विवेकशील प्राणी है, अतः अपने ज्ञानेन्द्रियों (आँख, कान, नाक आदि) द्वारा गृहीत ज्ञान का वह **विवेक** के आधार पर समुचित आकलन कर ही प्रतिक्रिया करता है। **भर्तृहरि** के अनुसार मानवों में अंतरभूत यह **'प्रतिभा'** ही मस्तिष्क ग्रंथियों द्वारा गृहीत ज्ञान व तत्त्व की मीमांसा करके यह निर्णय करती है कि उनमें से कितना अंश ग्राह्य है और कितना त्याज्य। प्रत्येक विषय को ग्रहण कर उसका सम्यक् आकलन करने की विशेषता के कारण ही शास्त्रों में प्रतिभा को **नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा** की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है। इन्हीं तथ्यों को **आचार्य पाणिनि** अपने ग्रन्थ[२] में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम **चेतनतत्त्व** का **ज्ञानतत्त्व** के साथ संपर्क होता है और वह अपने अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है तथा मन शारीरिक शक्ति को प्रेरित करता है, जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरित वायु उरःस्थल (फेफड़ों) में गतिशील होकर मंद्र ध्वनि को उत्पन्न करती है, वही उर्ध्वगामी वायु मूर्धा में अवरुद्ध होकर मुख में पहुँचती है तथा पाँच प्रकार से विभक्त होकर ध्वनियों को उत्पन्न करती है। चूँकि मानवेतर प्राणियों के विपरीत मनुष्यों में चेतना व बुद्धि का अनुपातिक समन्वय बना रहता है, अतः अन्य जीवों की अपेक्षा मानवी ध्वनियों की प्रायिकताओं या आवृत्तियों में विविधताएँ अधिक होती हैं

---

१. ऋग्वेद-१०/१५११-४

२. पाणिनीय शिक्षा, ६-८)

जिसके कारण ही मानव सभी प्रकार की ध्वनियों को लगभग उसी अनुरूप उच्चारित करने में सफल हो पाता है। संभवतः इन्हीं कारणों से अद्यतन मानवों में से कुछ **विशिष्ट प्रतिभा** वाले चिंतकों ने अपनी प्रज्ञा के बल पर वातावरण में गुंजायमान हो रहे **विशिष्ट ध्वनि-तरंगों** को सुनने, समझने व तदुपरांत मानवी सामर्थ्य के अनुसार उसे अपने **वाग्यंत्रों** के माध्यम से दुहराने का प्रयास किया होगा। इसी उपक्रम में उनके द्वारा उच्चारित हुई ध्वनियों से ही **आक्षरिक** व **अनाक्षरिक** वर्णों व पदों का स्वरूप उभरा होगा। कालांतर में मानवीय समाज की संरचना के पश्चात् **संपर्क-सूत्र** हेतु उत्पन्न हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हीं **आद्य-उद्घोषकों** द्वारा चिह्नित किए गए **अर्थमूलक शब्दों** के आधार पर सृजित हुए वाक्यों से ही **प्रथम मानवी भाषा** का आविर्भाव हुआ होगा। यद्यपि तरह-तरह के सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत की गई अपनी गवेषणाओं द्वारा विश्व के अनेक भाषाविदों ने इसकी एक अनुमानित रूप-रेखा को गढ़ने का भरसक प्रयास किया है, तथापि स्थानिक सूत्रों के प्रगाढतम मोह पाश से ग्रसित भाषा उत्पत्ति विषयक इन सभी विकल्पों का प्रमाणिक निराकरण अन्ततः वैदिक श्रुतियों की वैज्ञानिक दृष्टि के आधार से ही सुनिश्चित हो पाता है।

सौर-मण्डल की ध्वनियों के साथ मानुषी भाषा के तादात्म्य पर समुचित प्रकाश डालते हुए **ऋग्वेद** के दसवें मण्डल का **प्रजापत्य सूक्त** यह स्पष्ट करता है कि इन सूक्ष्म ध्वनि-तरंगों को अपनी विशिष्ट प्रज्ञा के आधार पर अनुभूत कर (***पश्यन् मन्ये मनसा चक्षसा तान***) ज्ञानवान् हुए (**चाक्लृपे**) कुछ अति प्रतिभावान् आद्य-पुरुषों (**महर्षियों**) ने सम्यक् मनन व अभ्यास के उपरांत इन्हें लगभग उसी लय में ही दुहराने का प्रयास किया। इस प्रकार इन प्रतिभासम्पन्न मानवों की वाग्-तंत्रिकाओं के मुक्त तथा अवरोधक क्रियाओं द्वारा प्रस्फुटित हुए स्वघोष व सघोष की श्रेणियों वाले मानुषी उच्चारणों के आधार पर ही स्वर तथा व्यंजन के द्विधात्मक भेद वाली आक्षरिक व अनाक्षरिक वाणी (मंत्र) का प्राकट्य हुआ, जिसे अपने सतत अभ्यास के द्वारा आत्मसात् कर अन्य मनुष्यगण (पितर आदि) भी यथा अनुरूप ज्ञानवान् हुए (***चाक्लृपे तेन ऋषयः यज्ञे जाते पितरः न पुराणे, पश्यन् मन्ये मनसा चक्षसा तान ये इमम् यज्ञम् अयजन्त पूर्वे***[१])। इस उपक्रम में इन आद्य महर्षियों ने सौर मण्डल के नवाष्टक तरंगों से गुंजायमान एक सौ आठ वर्णों वाली ध्वन्यात्मक वर्णमाला के स्थान पर पृथ्वी से सानुकूल सूर्य की सप्त रश्मि-तरंगों के दृष्टिगत सप्ताष्टक संकर्षणों से निसृत ध्वन्यात्मक वर्णों को मानुषी उच्चारण के लिए अधिक व्यावहारिक माना। इसी आधार पर पाँच मूल स्वरों (अ, इ, उ, ऋ, लृ) तथा अनुस्वार व विसर्ग के सप्त उपयोगी ध्वनियों तथा अनुष्टुप् के अष्टात्मिक तरंगों के संकर्षणों से प्रतिध्वनित क्, च्, ट्, त्, प्, य् तथा अघोष संघर्षी (श् वर्ग) व घोष उष्म प्रकृति वाले आठ मूल व्यंजनों को चिह्नित कर इनके आपसी समिश्रणों के

१. ऋग्वेद-१०/१३०/६

आधार पर निष्पन्न **छप्पन वर्णों** के योग (७/५६) से बने **तिरसठ वर्णों** के साथ चन्द्र ज्योत्स्ना के प्रतीकात्मक अर्धचन्द्र की अनुनासिक ध्वनि को संयुक्त कर **चौंसठ वर्णों** (२५ स्वर, २५ वर्ग, १३ स्फुट व अर्धचन्द्र) की लौकिक वर्णमाला का गठन किया गया। (***त्रिषष्टिः चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः***– पाणिनीय शिक्षा–३)। **"प्रपञ्चसार"** आदि ग्रंथों में तो उस काल की प्रचलित भाषा के प्रत्येक वर्णों के प्रणेता ऋषियों के नामों सहित उनके बीज प्रभावों का भी क्रमिक उल्लेख किया गया है। यही नहीं बल्कि वर्ण–पद आदि के क्रम से भाषा के प्रारम्भिक स्वरूप को उजागर करने के पश्चात् इन आद्य–ऋषियों ने सृष्टि निर्माण में रही (**यज्ञेन ताम अनु अविन्दन् ऋषिषु**) ध्वनियों की प्रभावी भूमिकाओं का सूक्ष्म अध्ययन कर (**तद् एषाम् निहितम् गुहा आबिः**) जिन–जिन शब्दों से जगत् के जिन–जिन पदार्थों का स्वरूप उभरा उन्हीं–उन्हीं धातुओं के क्रियात्मक संकेतों के आधार पर उन सभी का उपयुक्त नामकरण करते हुए (**नामधेयम् दधानाः**) अर्थजनित पदों वाली मानुषी (**वाचः पदवीयम्**) भाषा के श्रेष्ठतम स्वरूपों को (**यद् एषाम् श्रेष्ठम् यत् अरिप्रम्**) भी निरूपित किया (***नामधेयम् दधानाः यत् एषाम् श्रेष्ठम् यत् अरिप्रम् आसीत् प्रेणा तत् एषाम् निहितम् गुहा आविः ... यज्ञेन वाचः पदवीयम् अयन ताम अनु अविन्दन् ऋषिषु***[1])। इसी क्रम में इन आद्य–महापुरुषों ने अपनी उत्कट श्रोतव्य कुशलताओं के माध्यम से स्वरात्मक ध्वनियों को प्रकट करने वाले सूर्य के आरोगादि सप्त ऐन्द्र प्राणों द्वारा निःसृत पृथ्वी के लिए लाभकारी सप्त रश्मि–तरंगों के (***रथ्यः न रश्मीन्***) आधार पर ध्वनित सप्त छंदों (***गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्*** व ***जगती–गायत्रेण प्रति मिमीते ... सप्तवाणी***[2]) को श्रवण कर (***पन्थाम् अनुदृश्य***) वेद के कल्याणकारी ज्ञान (**धीराः**) को इन्हीं सप्त छंदात्मक ऋचाओं तथा सूक्तों में ही समेटे रखने का (***अनु आलेभिरे***) अद्भुत प्रयास भी किया (***सहस्तोमाः सहछन्दसः आवृतः सहप्रमाः ऋषयः सप्त दैव्याः, पूर्वेषाम् पन्थाम् अनुदृश्य धीराः अनु आलेभिरे रथ्यः न रश्मीन्***[3])। भारतीय ग्रन्थों में प्रत्येक मंत्र से पूर्व के विनियोग प्रभाग में उल्लिखित मंत्र–प्रणेता ऋषि व उद्गमित स्रोत अर्थात् प्राकृतिक (दैविक) शक्ति के नाम एवम् ध्वनि–प्रभाव (बीज) सहित छंदादि का संदर्भ इन्हीं तथ्यों का अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करता है।

कालान्तर में इन्हीं सप्त छंदों की भाव–भूमि पर ही **सप्त प्राण, सप्त धातु, सप्त रस, सप्त रंग, सप्त लोक, सप्त धान्य, सप्त मातृकाएँ, सप्त दैनंदिनी वार, सप्त संगीत स्वर** जैसे विविध **सप्तकों** का प्रारूप भी उभर कर सामने आता गया। अपने वाक्–अवयवों के वैशिष्ट्य के आधार पर मानव जहाँ **उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, निघात, स्वरित** व **एकश्रुति** की

---

१. ऋग्वेद–१०/७१/१–३

२. ऋग्वेद–१/१६४/२४

३. ऋग्वेद–१०/१३०/७

ध्वन्यात्मक विविधताओं के माध्यम से **षड्जादि** सप्त स्वरों वाले छंदों का सम्यक् गायन करने में समर्थ होता है, वहीं मानवेतर जीव अपने सीमित वाचिक क्षमताओं के कारण सप्त छंदों के स्वर विशेष को ही प्रकट कर पाते हैं। उदाहरण के लिए **मोर** षड्ज का, **चातक** ऋषभ का, **बकरा** गांधार का, **क्रौंच** मध्यम का, **कोयल** पंचम का, **मेढ़क** धैवत का तथा **हाथी** निषाद की ही ध्वनि उत्पन्न करते है। इस तरह पृथ्वी के सभी प्राणी अपनी वाचिक क्षमताओं के आधार पर वायुमण्डल में गुंजायमान सप्त सुरों की ध्वनियों को ही येन-केन-प्रकारेण उच्चारित करते हैं। इस तरह सम्पूर्णतः छंदोमय होने के कारण मनुष्यों द्वारा व्यवहृत हुई वेद की इस खगोलीय अनुकृति (भाषा) को **शौनकीय बृहद्देवता** (४/११३) में इसकी प्रकृति के अनुरूप ही **"सौरी"** अर्थात सुरों में प्रवृत्त रहने वाली भाषा के सार्थक उद्बोधन से ही सम्बोधित किया गया है (***तस्मै तु सौरीं नाम्ना वाच***)। किंचित् इन्हीं सभी कारणों से दिव्य ध्वनियों के श्रवण द्वारा उद्घाटित मंत्रों के वैदिक संकलनों को भारतीय वाङ्मय में जहाँ **"श्रुति"** के नाम से चिह्नित किया गया है, वहीं अपनी प्रज्ञा-चक्षुओं द्वारा इन मंत्रों के आशयों को अनुभूत करने वाले आद्य मनीषाओं को **"द्रष्टा"** तथा इन द्रष्टाओं द्वारा निरूपित किए गए आप्त विचारों को इसी अनुरूप **"दर्शन"** की यथायोग्य संज्ञाओं से ही विभूषित किया गया हैं।

संस्कृत की **'भाष्'** धातु (**भ्वादिगणी**, जिसका आशय होता है-बोलना या कहना) से व्युत्पन्न हुई **'भाषा'** की निरंतरता सामान्यतः अभ्यास व अनुकरण की प्रणालियों पर ही अवलंबित रहती है। अतः आद्य महर्षियों की अपूर्व मेधा के परिणामस्वरूप **"देववाक्"** (आन्तरिक्ष्य ध्वनियाँ) के मानवी संस्करण के रूप में परिणित हुई **"सौरी"** के लयात्मक स्वराघातों की निरंतरता को पीढ़ी-दर-पीढ़ी यथावत् बनाए रखने के उद्देश्य से परवर्ती विद्वज्जनों ने **गुरु-शिष्य परम्परा** के तहत **लिपि** की अपेक्षा इसकी **वाचिक निपुणताओं** पर ही विशेष ध्यान दिया। इस प्रक्रिया के तहत **मंत्रों** से लेकर **श्लोकों** या फिर **ऋचाओं** व **सूक्तों** से लेकर **मंडलों, प्रपाठकों** व **कांडों** तक को कंठस्थ ही नहीं किया जाता रहा, अपितु इनके उच्चारणों तथा गायन विधाओं का सम्यक् अभ्यास द्वारा यथावत् दुहराने का सामूहिक प्रयास भी किया जाता रहा। वैदिक वाङ्मय के विशाल स्वरूप को सँजोए रखने के उद्देश्य से विषयानुरूप पारंगत रहे आचार्यों ने पठन-पाठन की विशेषताओं के आधार पर चयनित स्थानों में अपने अलग-अलग गुरुकुलों को भी स्थापित किया। विषयानुरूप प्रतिष्ठित रहे इन गुरुकुलों से दीक्षित होकर निकले स्नातकों (शिष्यों) को समाज में उनके कुलगुरुओं के **प्रवरों** व **गोत्रों** (यथा-भार्गव, वशिष्ठ, भरद्वाज, कौशिक, काश्यप आदि) के अतिरिक्त गुरुकुल की **शाखाओं** (आचार्य कुल, यथा-शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, कठ, कपिष्ठल, माध्यन्दिन, कौथुमीय, जैमिनीय, पैप्पलाद, शौनक आदि) तथा अनुष्ठानिक, गृहस्थ व सामाजिक शिक्षा पद्धतियों के आधार पर परिभाषित **कल्पसूत्रों** व फिर विष्यानुरूप उनकी **सिद्धताओं** (अर्थात् यजुर्वेदी या द्विवेदी, सामवेदी या त्रिवेदी, वाचस्पति, शास्त्री, भेषज/वैद्य आदि)

के आधारों पर ही चिह्नित किया जाता रहा। कालांतर में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप विस्तारित हो रहे मानवी समाज को अनुशासित करने के लिए नित-नवीन **स्मृतियों** की रचनाओं के साथ-साथ इन गुरुकुलों में इन्हीं के पठन-पाठन पर जोर दिया जाने लगा। इस प्रकार नए विषयों **(स्मृतियों)** के आगमन से पुराने **(श्रुतियों)** के प्रति अपनाई गई स्वाभाविक उदासीनताओं ने भाषा के आदिम प्रवाह को एक नया मोड़ दे दिया। काल-भेद के तात्कालिक परिवेश के अनुरूप अपनाई गई स्मृतियों की अपेक्षाकृत सरलतम शैलियों ने अंततः ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ व वाक्य के स्तर पर श्रुतियों की भाषायी मौलिकता को अपने ढंग से प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया। उदाहरण के लिए वैदिक भाषा में प्रयुक्त ळ, ळ्ह, जिह्वामूलीय व उपध्मानीय **ध्वनियाँ**, लृ, उदात्त व प्लुत स्वर, ईम्, सीम्, वै आदि **निपात**॥ अक्तु, अर्जुनी, श्वेत्या, गातु, ग्मा, ज्मा आदि **शब्द** शनैः शनैः लुप्त हो गए और इसी के साथ-साथ अच्, अम्, क्षद्, जिन्व्, ध्रज् आदि **धातुएँ** भी अप्रयुक्त होती गई। परिस्थितिजन्य कारणों से उत्पन्न इन स्वाभाविक क्षरणों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से **औपमन्यव, वार्ष्यायणि, क्रौष्टिकि, यास्क** आदि तात्कालिक व्याकरणाचार्यों ने सौरी की कुछ अलौकिक ध्वनियों सहित श्रुतियों के गूढ़ रहस्यों को भाषायी कौशलता के साथ **निघण्टु** व **निरुक्त** के माध्यम से सरलतम विकल्पों द्वारा व्यावहारिक निर्वचन करने का सर्वमान्य सूत्र भी विकसित किया।

इन सभी सचेष्टाओं के उपरांत भी निरंतर विस्तारित हो रहे मानवी समाजों के विस्थापनों आदि के कारण यायावर बनने के लिए बाध्य हुए कुछ समूह भी प्रकारांतर में गुरु-कुलों के आधार-स्रोत से मूलतः कटते ही गए। **स्रोत-विहीनता** की इस स्थिति में इनके द्वारा कुछ भाषिक तथ्यों को या तो छोड़ दिया गया या फिर कुछ नए रूपों को अपनी-अपनी सुविधानुसार जोड़ लिया गया। **स्थान-भेद** द्वारा उत्पन्न विसंगतियों के परिस्थितिजन्य आधारों पर विकसित हुए अपभ्रशांत्मक दोषों व फिर इनके प्रतिफलनों से निसृत हुई **प्राकृत, द्राविड़, अवेस्ता, म्लेच्छ, दरद, आसुरी, यवनी, पह्लवी, पालि** आदि भाषाओं के संभावित सक्रमणों से परिमार्जित **सौरी** को अक्षुण्ण बचाए रखने के प्रयास में **आचार्य पाणिनि** ने इसका उचित **संस्कार** (सम् कृतः) कर इसे **चौवन वर्ण** वाली आधुनिक **संस्कृत** के अति सरलतम स्वरूपों में प्रस्तुत किया। **आचार्य पाणिनि** के उपरांत उनके परवर्ती **कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि** आदि वैयाकरणों के अथक प्रयासों से प्रकारांतर में किए गए कुछ **न्यूनाधिक परिवर्तनों (अड़तालीस वर्णो)** के अपने सुबोधगम्य स्वरूपों के साथ संस्कृत जहाँ यथावत् बनी हुई है, वहीं **प्राकृत, पालि** आदि अपभ्रशांत्मक भाषाओं के साथ इसकी परस्परताओं के आधार पर **शौरसेनी, मागधी, पैशाची** आदि नवीन शाखाओं का भी प्रस्फुटन हुआ और कालांतर में इन्हीं के गर्भो से ही **आधुनिक भारत की प्रायः भाषाओं** व **बोलियों** का अस्तित्व भी धीरे-धीरे उभरता गया। इधर गुरुकुल की परम्परागत शैक्षणिक व्यवस्थाओं से बिछुड़ चुके वैदिक ऋषि **अत्रि, गाथ, गालव** के शिष्यों द्वारा विस्थापित सुदूर

पश्चिम के परवर्ती समाजों द्वारा प्रकारांतर में अपनाई गई त्रुटिपूर्ण भाषायी शैलियों से निःसृत हुई **एट्टिक** (ग्रीस पूर्व की भाषा), **गॉथिक** (जर्मनिक शाखा की प्राचीन भाषा), **गेलिक** (मध्य यूरोप की मृत भाषा) व इसी अनुरूप **यवनी, पह्लवी** व **आसुरी** बोलने वाले **किरात, पुलिंद** व **मय** परिवारों द्वारा विभिन्न स्थानों में विस्थापित हुए समाजों की रूपान्तरित बोलियों से ही **चीनी, ऑस्ट्रो-एशियाटिक** तथा **अमेरिका के मूल निवासियों की प्राचीन भाषाओं** का स्वरूप उभरकर सामने आ पाया था। इस तरह **अवेस्ता, आसुरी, यवनी, म्लेच्छ** आदि सक्रमित भाषाओं के आपसी सम्मिश्रणों तथा भौगोलिक व जलवायविक परिवेशों के युग्म प्रभावों से प्रत्युत्पन्न **हिट्टाइट, सेमेटिक, हैमेटिक, एट्टिक, गॉथिक, गेलिक, कोइने, बाल्टिक, स्लाविक** आदि-आदि शाखाओं के क्रमिक वंश-विस्तारों से ही आधुनिक **विश्व की अन्यान्य भाषाओं** व **बोलियों** का वर्तमान स्वरूप उभर कर सामने आ पाया है। आज के सन्दर्भ में विश्व की प्रचलित लगभग २७९६ भाषाओं और बोलियों को उनके स्वरूप समानता के आधार पर भाषाविद् मुख्यतः दस से अठॉरह पारिवारिक इकाइयों में विभाजित करते हैं।

भौगोलिक, जलवायविक व सामाजिक परस्परताओं के आधार पर विस्तारित भाषाओं की विभिन्नताएँ तो एक प्रकार के पत्तों व टहनियों के संबंधों तक को ही उजागर करती हैं, जबकि डाल आदि के क्रम से ये टहनियाँ अंततः एक पुष्ट तने से भी जुड़ी होती हैं, जो प्रकारांतर में अपने अदृश्य (भूगर्भीय) स्रोतों द्वारा ही अस्तित्व में आ पाती हैं। भाषायी वटवृक्ष का यह आधुनिक स्वरूप अपनी आरंभिक अवस्था में कुछ इसी तरह से पनपा रहा, परन्तु समय की बाढ़ के साथ-साथ इसकी शाखाओं से प्रस्फुटित हुए जटाओं (स्थानिक सूत्रों) के सघन घेरे ने शनैः-शनैः मूल तना को ही चारों ओर से ढक लिया। इस प्रगाढ़ता के कारण प्रायः स्थानिक सूत्रों (यानी जटाओं) को ही भ्रमवश भाषा रूपी वृक्ष का मूल आधार मानं लिया जाता है। कतिपय भाषाविदों द्वारा विश्व को विभिन्न भाषायी परिवार में विभाजित करने की मानसिकताओं के पीछे कुछ इसी तरह की मृग-मरीचिकाओं का ही प्रभाव काम कर रहा है, जबकि इन का मूल स्रोत निर्विवाद रूप से लौकिक सौरी से ही जुड़ा हुआ है। **"द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेसन्"** में **विल ड्यूरॉट** विश्व की सभी भाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चूँकि संस्कृत (वैदिक भाषा यानी सौरी) के गुण विशेष संसार भर की सभी भाषाओं में मिलते हैं, अतः यही सभी भाषाओं की जननी सिद्ध होती है। इसी तरह **थॉमस मॉरिस** भी अपनी पुस्तक **"इण्डियन एन्टीक्वीटिस्"** के खण्ड चार में प्रसिद्ध भाषाविद् **हॉलहेड** का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से वैदिक भाषा को ही पृथ्वी की मूल भाषा घोषित करते हैं। लौकिक सौरी के मूल स्रोत के कारण ही विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में इसके शब्द लगभग उन्हीं आशयों के साथ ही प्रतिष्ठित है। उदाहरण के लिए लौकिक सौरी के "असुर मेधा" अवेस्ता में "अहुरमज्दा", "नास्ति नाभूत्" फारसी में "नेस्त नाबूद", "हर्म्य" व "जाल्मः" अरबी में "हरम" व "जालिम", "पथ" व

"स्वेद" अंग्रेजी में "पाथ" व ''स्वेट'', "श्वान" यूनानी में "क्वान", "आदि" मिस्र की भाषा में "आत", ''कुल'' अमेरिका की मय भाषा में ''कुलु'', "ध्यान" स्वाहिली में "धानी", ''शतम्'' लैटिन में ''सेन्टुम'', "स्थान" चीनी भाषा में "तान", "युयुत्स" जापानी में "जुजुत्सु", "ईरा" हिब्रू में "एरेछ्"-जर्मन में "एर्दे", "मेरू" तुर्की में "मेरूख", "अम्ब" सिरियन में "आमो"-सिथियन में "अम्माल"-सामोपेडिव में "अम्म" आदि-आदि जैसे इन भाषाओं में पाए जाने वाले अनेक शब्द इसके अकाट्य प्रमाण हैं।

सृष्टि के नित्य परिवर्तनशील नियमों के अनुरूप ही नित नूतन आधारों पर रूपान्तरित होती गई भाषा की इस विस्तृणता का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर यह स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युग की प्रचलित भाषाओं में मात्र संस्कृत ही अपने वैशिष्ट्यों के आधार पर वैदिक भाषा (**लौकिक सौरी**) से अपेक्षाकृत साम्य रखती है। यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक ध्वनियों व सृष्टि की प्राणिक ऊर्जाओं में अविनाभाव संबंध है और इन्हीं प्राणिक ऊर्जाओं के मात्रात्मक आधारों पर ही जैविक सृष्टि के विविधात्मक स्वरूपों के साथ इनकी मानसिक व शारीरिक उत्कृष्टताओं का भी सम्यक् विकास संभव हो पाता है। प्राणिक ऊर्जा के सांकेतिक रूपों में प्रस्फुटित हुई इन प्राकृतिक ध्वनियों का अपने श्रद्धापूरित भावों द्वारा ध्वन्यात्मक शब्दों के मानुषी अनुकृति में प्रकट करके **ऋषि-प्रज्ञा** ने एक प्रकार से **भावी संततियों** को सकारात्मक ऊर्जा के ऐच्छिक संचयन का **अलभ्य सुयोग** ही उपलब्ध कराया है। ***श्रद्धा सूत्रों के माध्यम से मानुषी-प्रज्ञा में अक्षरस: अवतरित होने के कारण भारतीय वाङ्मय में शब्द को "श्रद्धा" भी कहा गया है।*** अत: श्रद्धा भाव से उच्चारित किए गए शब्दों की ध्वनियाँ अपनी मौलिकता के शुद्धतम आधारों पर स्नायविक तथा मानसिक पुष्टता को सम्बल प्रदान करती है, जबकि श्रद्धा के अभाव में शब्दों की लयात्मक सरसताएँ अपने शुष्क भावानुरूप उच्चारणगत विसंगतियों के रूप में प्रकट होने लगती हैं। इन विसंगति ध्वनियों में प्रकृतवत् विद्यमान नकारात्मक ऊर्जाएँ अपनी गुणधर्मिताओं के अनुरूप उच्चारणकर्ता के मानसिक व शारीरिक तंत्रिकाओं की नैसर्गिक लचकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नहीं रह पाती हैं। ध्वनियों के इन सदसद् प्रभावों का परीक्षण **संगीत साधना** की **सुरम्य तन्मयता** तथा **क्रोधादि** में उच्चारित किए गए **कर्कश स्वरों** के तुलनात्मक अनुभवों द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। **ध्यान** के शान्त क्षणों के **मंद स्पन्दनों** तथा **उत्तेजनाओं** की अवस्था में होने वाली **तीव्र धड़कनों** के मूल में **ध्वनियों की बारंबरता** ही संबंधित व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्थितियों को प्रभावित करती है। आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों ने तो यहाँ तक सिद्ध कर दिया है कि नव अंकुरित पौधों के निकट संगीत की मधुर धुनों को बजाने से उनके शीघ्र विकसित होने की सम्भावनाएँ अधिक प्रबल हो जाती हैं। किंचित् इन्हीं कारणों से "***अधरं मधुरं वाणी मधुरा***" या फिर "***ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरों***

को शीतल करे खुद भी शीतल होय" के सारगर्भित संकेतों द्वारा **मधुर वाणी** के प्रयोगों की **सार्थक उपयोगिता** पर ही बल दिया गया है।

वाणी के इन मृदु भावों के अतिरिक्त अपने सजातीय नैसर्गिकता के वैशिष्ट्य से आपूरित मातृ भाषा के प्रति रागात्मक अनुराग भी संबंधित व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम देते हैं। महाभारत कालीन **अभिमन्यु प्रकरण** ही नहीं अपितु **आधुनिक विज्ञान** के शोधों ने भी **गर्भिणी** द्वारा **उच्चारित व श्रुत ध्वनियों** का **गर्भ में** पल रहे **शिशुओं** पर पड़ने वाले **प्रभावों** को प्रामाणिक रूप से रेखांकित किया है। मातृभाषा के नैसर्गिक सहजता के विपरीत भौगोलिक तथा जलवायविक भिन्नताओं के कारण वागिन्द्रियों की बनावटगत क्षमताओं के आधार पर प्रस्फुटित विजातीय बोलियों व भाषाओं के दैनिंदिनी प्रयोगों के कृत्रिम प्रयासों से स्नायु संबंधी नैसर्गिक दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। **अमेरिका** के **नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ** के **तंत्रिका विज्ञानियों** के अनुसार बौद्धिक गतिविधियों के लिए जिम्मेवार मस्तिष्क ग्रंथियों के **न्यूॅरान सेल्स** की क्षमताओं के आधार पर ही शरीर में विविध **एंजाइम्स** का स्राव नियंत्रित होता रहता है और इन्हीं एंजाइम्स में होने वाले विकार व शमन की प्रक्रियाओं द्वारा **कोशिकाओं** के सम्यक् सन्तुलनों से देहयष्टि संबर्द्धित होती रहती है (**डॉ. दीपक चोपड़ा** की कृति **"क्वाण्टम् हीलींग"** में वर्णित तथ्यों के आधार पर)। इस तरह **विजातीय ध्वनियों** के दीर्घकालिक परिणामों से **न्यूरान्स** के नैसर्गिक **गणकों** में होने वाले उलटफेर से प्रकृति प्रदत्त **वैचारिक प्रखरताएँ** जहाँ **हीन कुंठाओं** से ग्रस्त हो जाया करती हैं, वहीं एंजाइम्स संबंधी विकारों से बहुत हद तक देहयष्टि व भाव-भंगिमाओं में भी बदलाहट के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसका सापेक्ष परिणाम **विजातीय रक्त समूहों से जीवन की हानि** तथा **विजातीय माटी व मौसमों** के प्रभावों से **फलों, सब्जियों, अनाजों** आदि के **स्वादों व गुणों** में होने वाली भिन्नताओं के स्पष्ट प्रमाणों के आधारों से भी परखा जा सकता है। इन तथ्यों के उपरांत भी प्रतिस्पर्धा के अंधी दौड़ की मानसिकता से ग्रसित युवाओं का एक महिमामण्डित भाषा के प्रति बढ़ते आकर्षण के एवज में अपनी भाषाओं के प्रति उपजे दुराग्रह का भाव उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से पराश्रित तथा कुंठाग्रस्त ही बना रहा है। **नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटी एण्ड लिविंग टंग्स इंस्टीट्यूट फॉर एंडेजर्ड लैग्वेजेज** द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार आधुनिकता की संवाहक के रूप में प्रतिष्ठित एक भाषा के प्रति उपजे मोह के चलते **हरेक पखवाडे** में विश्व की **एक क्षेत्रीय भाषा लुप्त** हो जाती है। इन लुप्त हो गई भाषाओं के साथ उनका ज्ञान भंडार, इतिहास, संस्कृति आदि भी स्वाभाविक रूप से सर्वदा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। सम्भवतः इन्हीं सब कारणों से विश्व के सभी शिक्षाशास्त्री एक मत से प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम को मातृभाषा में ही बनाए रखने को बौद्धिक व दैहिक विकास के लिए अपरिहार्य ठहराते हैं। इसी के साथ यह भी प्रमाणित हो चुका है कि देश-काल की परिस्थितजन्य बाध्यताओं के कृत्रिम आधारों पर प्रस्फुटित बोलियों और भाषाओं की अपेक्षा **ऋषि प्रज्ञा** द्वारा प्राकृतिक

ध्वनियों की **अनुकृति** के रूप में उद्घाटित **वैदिक मंत्र** अपने **सार्वभौमिक** स्वरूपों के कारण मानुषी परिवेशों के लिए उनके क्षेत्रीय भाषाओं के इतर भी हितकारी ही होते हैं। अभी हाल में ही जर्मनी के **ध्वनि विशेषज्ञों** द्वारा किए गए शोधों से यह उजागर हुआ है कि **ॐ** तथा **गायत्री मंत्रों** के **सस्वर उच्चारण** के नियमित अभ्यासों से **कैंसर** जैसे दुसाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों की स्थितियों में आशातीत सुधार के साथ-साथ **मंद बुद्धि** वाले लोगों के मानसिक विकास में भी अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी के लक्षण पाए गए हैं। स्वराघात की लयबद्धता वाली इन कर्ण-प्रिय ध्वनियों के सूक्ष्म प्रभावों के विपरीत **औद्योगिक विकास** के आधुनिक युग में **यन्त्रों** के बढ़ते **शोर** से उत्पन्न **ध्वनि-प्रदूषण** की अनियंत्रित विकरालता **मानवी परिवेश** के लिए एक **भयावह त्रासदी** के रूप में ही उभर रही है। **विश्व स्वास्थ्य संगठन** के एक आकड़े के अनुसार **शहरी आबादी** के अधिकतर लोग ध्वनि प्रदूषण के चपेट में आकर **बहरापन, घबड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, मानसिक उद्विग्नता** जैसी कई बिमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। इनके उपचार के लिए **चिकित्सक** जहाँ औषधियों के अलावा **ध्यान योग** तथा **एकांत स्थानों** पर लम्बे प्रवास के परामर्शों द्वारा एक प्रकार से **प्राकृतिक ध्वनियों** में निविष्ट प्राणिक ऊर्जा की हितकारी क्षमता को ही जाने अनजाने में इसके निदान के लिए प्रभावी विकल्प के रूप में रेखांकित कर देते हैं, वहीं ध्वनि-प्रदूषण की बढ़ती विकरालता को उचित उपकरणों के माध्यम से स्तब्ध कर वैकल्पिक ऊर्जा का अभिनव स्रोत भी प्रशस्त किया जा सकता है।

प्राकृतिक ध्वनियों की स्वराघात संबंधी सकरात्मक प्रभावों की गवेषणाओं के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि विश्व के भाषायी परिवारों में इन गुणों की निकटतम अर्हताएँ इसके एकमात्र संस्कारित प्रतिकृति के रूप में उपलब्ध **"संस्कृत"** में ही पायी जाती है। **ऋषि प्रज्ञा** द्वारा प्रणीत **संस्कृत** के अतिरिक्त कुछ हद तक इसके **तत्सम शब्दों** की बहुलता वाली **हिन्दी, बंगला, तेलगू, मलयालम** सरीखी **अनुषंगिक भाषाओं** का भी **मानुषी विकास** पर **सकारात्मक प्रभाव** पड़ता देखा गया है। अस्तु **दैनिक चर्य्या** में कार्यसाधक ज्ञान की वरीयता के आधार पर इनमें से किसी भी **भाषा** का **श्रद्धापूर्वक अभ्यास** द्वारा **आध्यात्मिक ऊर्जा** को अपने अन्दर आहूत कर या फिर भौतिक समृद्धि के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के उन्नत माध्यमों द्वारा ध्वनियों की शुद्धतम ऊर्जा का सम्यक् दोहन कर मानव अपने **सर्वाङ्गीण उन्नयन** के अभीष्ट को सुगमता से प्राप्त कर सकता है और यही वर्तमान के नित प्रदूषित हो रहे विषाक्त वातावरण से मानवता को बचाए रखने की **अमोघ संजीवनी** भी है और मानुषी **प्रज्ञा** के नैसर्गिक प्रखरता की **कुंजी** भी। कृतज्ञ मानवों द्वारा ऋषि प्रज्ञा के इस अलभ्य सूत्रों का मानवता के हितार्थ सचेष्ट उपयोग करना ही उन आद्य महर्षियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसकी उन्हें आतुरता से सतत अपेक्षा भी रही होगी।

"इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यश्च।।"

पाञ्चरात्रागम के परिप्रेक्ष्य में विशिष्टाद्वैतवेदान्त

प्रो. केदारप्रसाद परोहा

इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवारण के अलौकिक उपाय एवं संस्कृति का ज्ञान बतलाने वाले ''ग्रन्थरत्न'' वेद हैं। शतपथब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म से परिपूर्ण पृथिवी के दान करने से जितना फल मिलता है, उतना ही नहीं प्रत्युत उससे भी अधिक अविनाशी अक्षयलोक मनुष्य को प्राप्त होता है।[१] अतः वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। वेदज्ञ की प्रशंसा करते हुये ''मनु महाराज'' ने यहाँ तक कहा कि वेद शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति जिस किसी भी आश्रम में निवास करता हुआ अपने कार्यों का सम्पादन करता है, वह इसी लोक में रहता हुआ भी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है।[२] महर्षि जैमिनि तथा शबरस्वामी के अनुसार वेदों की नित्यता एवं अपौरुषेयता का प्रमाण तो स्वयं वेद में ही है।[३]

उपनिषदों में भी वेदों की महिमा व्यक्त करते हुये बृहदारण्यकोपनिषद् में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्यायें, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्या, व्याख्या आदि जो भी हैं वे सब महान् परमेश्वर के निःश्वास हैं।[४] छान्दोग्य उपनिषद् में अग्नि, वायु तथा आदित्य से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के उत्पत्ति का सन्देश प्राप्त होता है।[५] भगवान् विष्णु जी के द्वारा भी ब्रह्मकर्म से युक्त होकर चारों वेदों को उत्पन्न करने का उल्लेख है।[६] उपनिषद् वेदों के ज्ञानकाण्ड हैं, ये सनातन धर्म के मूल का सिञ्चन करते हैं। जगत् का कल्याण करते हुये अपौरुषेय वेद के अन्तिम अध्याय के रूप में माने जाते हैं। अतः वेदों एवं उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म को साक्षात् ईश्वर की उपासना पद्धति के विधि-विधान के साथ पाञ्चरात्र संहिताएं भगवान् नारायण के द्वारा स्वयं प्रकट की गयीं।

पाञ्चरात्र संहिताओं में पाञ्चरात्र शब्द का निर्वचन विविध प्रकार से किया गया है। ईश्वरसंहिता के अनुसार - महर्षि साण्डिल्य, औपगायन, मौञ्जायन, कौशिक, भारद्वाज इन पांच

१. ऋचेमं यज्ञं नोनय स्वर्द्देवेपु गन्तवऽइत्येतैर्नो यज्ञस्य रूपैः स्वर्ग लोकं गमयेत्येतत्।--शतपथब्राह्मण९/१/५/४८

२. वंदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्। इहैव लोके तिष्ठन्त ब्रह्मभूयाय कल्पते।- मनुस्मृति, १२/१०२

३. तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया। वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्।। - ऋग्वेद, ८/६५/६

४. ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि। व्याख्यानान्यस्यैवैतानि निश्वसितानि। -बृहदारण्यकोपनिषद्, २/४/१०

५. स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतयत्। तस्यास्तप्यमानायाससान् प्राबृहत्-भूरिति-ऋग्भ्यः, भुवरितियजुर्भ्यः सुवरिति सामभ्यः। - छान्दोग्योपनिषद्, ४/२६/३

६. सामानि जगती छन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा, वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमाद्सृजन्मुखात्। एकविंशमथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेव चच, अनुष्टुभं च वैराजमुत्तरादसृजन्मुखात्।।- विष्णुपुराण, १/५/५६

ऋषियों ने तपस्या की इनकी तपस्या से भगवान् श्रीनारायण प्रसन्न होकर पाँच दिनों एवं रात्रियों में जो उपदेश दिया, वही पाञ्चरात्र के नाम से जाना जाता है। मार्कण्डेय संहिता में इसी प्रकार की पुष्टि की गयी है।[१]

महाभारत में भी संकेत प्राप्त होता है कि सांख्य, योग, वेद, आरण्यक इन सभी शास्त्रों को मिलाकर पाञ्चरात्र की संज्ञा प्रदान की जाती है।[२] पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्रायें, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त इन्हें भी पाञ्चरात्र के नाम से जाना जाता है अतः नारदसंहिता, शाण्डिल्यसंहिता, परमसंहिता, पाद्मसंहिता तथा वैष्णवागम शास्त्रों में भगवान् के चक्रव्यूह स्वरूप को पाञ्चरात्रागम में महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा पद्धति प्रातःकाल से रात्रि पर्यन्त-नियम का पालन तथा समस्त भारतीय वैष्णवभक्ति की परम्परा को जीवन्त बनाये रखने में पाञ्चरात्र आगम का विशेष योगदान है।

पाञ्चरात्रसंहितायें प्रायः अपने वेदमूलक होने की घोषणा करती हैं। ये संहितायें कहीं भी वेदबाह्य या स्वतन्त्र होने की बात नहीं कहती हैं, अतः सर्वत्र वेदों की उपवृंहणता सिद्ध होती है।[३] पाञ्चरात्रागमों की मूलभूत श्रुति का नाम एकायनश्रुति या एकायनवेद है, इसे शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं के अन्तर्गत माना जाता है। पाञ्चरात्र संहिताओं में इस वेद की महिमा वर्णित है।[४] यजुर्वेद की तापनीयशाखा को भी एकायनशाखा कहते हैं। श्रीपरकालस्वामी ने चरणव्यूह के उद्धरण में इस सिद्धान्त की पुष्टि की है।[५]

एकायनवेद को रहस्य तथा आम्नाय भी कहते हैं। पाञ्चरात्रागमों में दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।[६] अतः महाभारत में रहस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे भी यह

---

१. पञ्चायुधां शास्ते पञ्च शाण्डिल्यश्चौपगायनः, मौञ्जायनः कौशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः,
पञ्चापि पृथगेकैकदिवारात्रं जगत्प्रभुः, अध्यापयामास यतस्तस्तदेतत्मुनिपुङ्गवाः।
शास्त्रं सर्वजनैर्लोके पाञ्चरात्रमितीर्यते।। – ईश्वरसंहिता-२१/५१९, ५३२, ५३३

२. एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकमेव च। परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं च कथ्यते।।
– महाभारत-शान्तिपर्व-मोक्षधर्म, ३४८/८१-८२

३. मूलवेदानुसारेण छन्दसाऽऽनुष्टुभेन च। सात्वतं पौस्करं चैव जयाख्येत्येवमादिकम्।। – ईश्वरसंहिता, १/५०

४. वेदमेकायनं नाम वेदानां शिरसि स्थितम्। तदर्थकं पाञ्चरात्रं मोक्षदं तत् क्रियावताम्।।
– श्रीप्रश्नसंहिता, २/३८

५. शाखा विभागे च तापनीयेति अस्या एव नामभेद उत्कीर्तितस्यात्। इति वाजसनीय-शाखाविभागे च षड्भेदाः, सप्तभेदाः दृश्यन्ते। ऐकेयाः, एकायनाः, इति लिखित कोशेषु पाठभेदश्च उपलभ्यते।
– हयग्रीवोपनिषद् – व्याख्या – पृ. ११, १२, लक्ष्मीतन्त्र, पृ. २५

६. क. ''आद्यमेकायनं वेदं रहस्याम्नायसंज्ञितम्।'' – ईश्वरसंहिता, २१/५३१
ख. श्रुत्वैवं प्रथमं शास्त्रं रहस्याम्नायसंज्ञितम्। दिव्यतन्त्रक्रियोपेतं मोक्षैकफललक्षणम्।।
– पारमेश्वर संहिता, १/१६

सिद्ध होता है कि रहस्य का अर्थ आम्नाय वेद ही है।[१] इस प्रकार पाञ्चरात्र परम्परा के अनुसार जब ''वेदा: सरहस्या:'' कहा जाता है तो इसका अभिप्राय ''वेद'' शब्द से एकायनशाखा सहित वेदों का ही ग्रहण होता है। इन आधारों पर निश्चय ही कह सकते हैं कि ''एकायनशाखा'' यजुर्वेद के मन्त्रों से युक्त एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है।[२] पाञ्चरात्र आगमों का मूल यही एकायनशाखा है। पाञ्चरात्र सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों या भक्तों को भागवत, सात्वत, एकान्तिन, परमैकान्तिन भी कहा जाता है।[३] यह बहुत प्राचीन सम्प्रदाय है महाभारत में इसी प्राचीनता का वर्णन प्राप्त होता है।[४]

सम्पूर्ण पाञ्चरात्र शास्त्र मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है - (१) दिव्य (२) मुनिभाषित (३) मानुष। जिस शास्त्र का उपदेश साक्षात् नारायण ने किया इस कारण यह दिव्य है। भगवान् के अतिरिक्त ब्रह्मा आदि ऋषियों ने जिन शास्त्रों का उपदेश किया वे मुनिभाषित हैं। ऋषियों से भिन्न आप्त पुरुषों, विद्वानों ने जो उपदेश दिया वह मानुष हैं। पाञ्चरात्ररक्षा में आचार्य-वेदान्तदेशिक ने मुनिभाषित के तीनों भेदों का संकेत संहिताओं के नाम से किया है।[५] श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण महाराज अर्जुन को इसी पाञ्चरात्र का ज्ञानोपदेश प्रदान किया है। महाभारत के शान्तिपर्व में इस मन्तव्य की स्वीकारोक्ति है।[६] गीता में जिस उपदेश की परम्परा को उद्धृत किया है, उसमें पङ्कजजन्म की परम्परा का साम्य देखने से निश्चित ही यह सिद्ध होता है कि श्रीमद्भगवद्गीता पाञ्चरात्रपरक है।[७]

''रत्नत्रय'' के नाम से विख्यात हैं, सात्वत संहिता, पौष्कर संहिता और जयाख्य संहिता पाञ्चरात्र आगम में प्रधान संहितायें हैं, जो सम्पूर्ण पाञ्चरात्र साहित्य इन्हीं तीनों संहिताओं की व्याख्या है।[८] इन्हीं संहिताओं में भगवदाराधन एवं भगवत कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, तथा

१. ''सर्वे वेदास्सरहस्या हि पुत्र:........'' - महाभारत, शान्तिपर्व-मोक्षधर्म-३६१/२१

२. ''एकायनान् यजुर्मयानाश्रावि तदनन्तरम्''
(१) सात्वतसंहिता - २५/९४ (२) जयाख्यसंहिता - २०/२६९

३. सूरि: सुहृद भागवत: सात्वत: पञ्चकालवित्। एकान्तिकश्च तन्मयश्च पाञ्चरात्रिक इत्यपि।।
- पद्मसंहिता - ४/२/८८

इदं च सप्तमं जन्म पद्मजन्मेति वै प्रभो, सर्गे सर्गे ह्यहं पुत्रस्तव त्रिगुणवर्जित:।।
- महाभारत, शान्तिपर्व मोक्षधर्म, ३४६/४०-४३; ३४८/१३-४८

४. ''एतत्तु त्रिविधं विद्धि सात्विकादिभेदत:''। - ईश्वरसंहिता - १/५७

५. कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पित:, नारदे न तु सम्प्रात: सरहस्य: ससङ्ग्रह:।
एष धर्मो जगन्नाथ साक्षान्नारायणान्नृप।। - महाभारत-शान्तिपर्व-मोक्षधर्म, ३४८/५३-५४

६. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्।।
- श्रीमद्भगवद्गीता, ४/१

७. सात्वतं पौष्करं चैव जयाख्यं तन्त्रमुत्तमम्, सारंसात्वतशास्त्रस्य रहस्यं प्राज्ञसम्मितम्।
अन्यानि तु तन्त्राणि भगवन्मुखनिर्गतम्, सारं समुपजीव्यैव समासव्यासधारणै:।।
व्याख्योबृंहणन्यायाद् व्यापितानि तथा तथा। - जयाख्यसंहिता-कारिकासंख्या-१

८. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:।।
- श्रीमद्भगवद्गीता - १८/६६

भगवान वासुदेव में प्रीति बनी रहे ऐसी भावना उत्पन्न होती है। भगवच्चिन्ह अर्थात् शङ्ख-चक्र धारण करने से भगवान् की शरणागति प्राप्त होती है। भगवान् श्रीमन्नारायण समस्त चेतन एवं अचेतन तत्त्वों के स्वामी हैं, शङ्ख, चक्र इनके आयुध हैं, भगवद्भक्ति तथा निःश्रेयस् की प्राप्ति के लिये इन्हें धारण करना चाहिये। मनुष्य अनादि काल से भगवान् का दास है। अज्ञान के वशीभूत होकर वह अपने स्वरूप को भूल गया इसीलिये नाना प्रकार के दुःखों को भोग रहा है किसी महात्मा के उपदेश से अथवा शास्त्रावलोकन से अपने आप को भगवान् का दास समझने लगे तो उसे ताप संस्कार के द्वारा भगवच्चिन्हों को धारण करने से उसे सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भारद्वाज संहिता में कहा गया है -

दासभूतं यदात्मानं बुध्येत परमात्मनः।
तदैव गात्रं कुर्वीतशङ्खचक्रादिलञ्छितम्।

अर्थात् जिस समय मनुष्य को यह अनुभव होने लगे कि परमात्मा मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। उसी समय अपनी देह को शङ्खचक्र के चिन्हों से चिन्हित करा लेना चाहिये।

यद्यपि जीवात्मा स्वभावतः निर्मल एवं शुद्ध है, परमात्मा के स्वरूप के समान जीवात्मा के स्वरूप में भी वस्तुतः दोष नहीं होता, परन्तु जन्म जन्मान्तरों के कर्म सम्बन्ध के कारण जीवात्मा के साथ प्रकृति का सम्बन्ध बना रहता है। प्रकृति का सम्बन्ध ही संसार के बन्धन का मूल कारण है। इसके निवृत्त होने पर संसार की निवृत्ति होती है, प्रकृति का सम्बन्ध अत्यन्त सूक्ष्म रूप से लेकर स्थूल रूप तक के जीवात्माओं से रहता है। तप्त शङ्ख-चक्र अंकित करने से यह सम्बन्ध धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। अतः जीवात्मा का प्रकृति से सम्बन्ध नष्ट हो जाने पर संसार का सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है। जैसा कि सनतकुमार संहिता में कहा है -

सर्वपापविनाशार्हं रथाङ्गस्य तु धारणम्।
सर्वकल्याणादमिह पश्चात्संसारनाशनम्।।

अर्थात् चक्र का धारण करना समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। यह समस्त प्रकार से कल्याण प्रदान करने वाला है तथा संसार के सम्बन्धरूपी बन्धनों से मुक्त करता है।

जैसे स्नान सन्ध्यावन्दनादिनित्य कर्मों को करने से धार्मिक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार शङ्ख, चक्र धारण करने से ही भगवदीय कर्म करने का अधिकारी हो सकता है।

भारद्वाज संहिता का वचन है -

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो नारी तथेतरः,
चक्राद्यैरङ्कयेद् गात्रमात्मीयस्याखिलस्य च।

अनिष्टानां निवृत्यर्थमैकान्ताय जगत्पतेः,
सिध्यर्थं कर्मणां चैव धार्यं चक्रादिलाञ्छनम्।।

अभिप्राय यह हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी तथा अन्य समस्त जीवों के अनिष्ट की नवृत्ति, परमात्मा के प्रति एकान्त्य भाव तथा कर्मों की सिद्धि, शङ्ख चक्र धारण करने से ही हो सकती है।

अतः भगवान् श्री विष्णु की भक्ति एवं शरणागति प्राप्त करने के लिए तप्त चक्रादि चिन्हों को धारण करना आवश्यक है। इसका प्रमाण वेदों, पुराणों, स्मृतियों एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों में मिलता है। ब्रह्माण्डान्तर्गत समस्त पदार्थों के स्रष्टा सर्वान्तर्यामी समस्त जीवों में भगवान् की विद्यमानता दिखायी गई है। इनके चरणों की कृपा तथा सुदर्शन चक्रादि से रक्षित जीव संसार से मुक्त होकर के नित्यसूरियों में सम्मिलित जाता है, तथा भगवत्समीप पहुँच जाता है, इस प्रकार वह जीवात्मा उत्तम धाम परमपद को प्राप्त कर लेता है।[१]

''ॐ नमो नारायणाय'' ये अष्टाक्षर महामन्त्र है। इस मन्त्र से जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र से जीव का स्वरूप समर्पण होता है तथा जीव एवं ईश्वर को शेष-शेषीभाव का ज्ञान प्राप्त होता है, तथा स्वामी-दास सम्बन्ध को दृढ़तापूर्वक जोड़ता है।

जीवात्मा एवं प्रेरक परमात्मा को अलग-अलग समझकर ही साधक उस परमात्मा को प्राप्त करता है, एवं तन्मयता से अमृततत्त्व अर्थात् मोक्ष भी प्राप्त करता है।[२] मोक्ष की इच्छा रखने वाले जीव अनादिकाल से जन्म-मरण रूपी संसार में पड़े हुये जीवों को यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति

---

१. अ. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते, प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः।
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते, श्रृतास इद्वहन्तस्तत् समाशत।। - ऋग्वेद, ९/८३/१

ब. चरणं पवित्रं विततं पुराणम्, येन पूतस्तरति दुष्कृतानि।
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः, अतिपाप्मानमरातिं तरेम। - यजुर्वेद, कठशाखा, ३३/१

स. चमूषच्छ्येन शकुनो विभृत्वा, गोविन्दुद्रप्सआयुधानि विभ्रत।
अपामूर्मिसचमानसमुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति।। - सामवेद - ११७७

द. शङ्खचक्रोर्ध्वपुण्ड्रादि चिन्हैः प्रियतमैर्हरेः।
रहितस्सर्वधर्मेभ्यः प्रच्युतो नैनमाप्नुयात्।। - भारद्वाज संहिता

इ. आज्यं हुत्वा ततश्चक्रं तदग्नौ प्रतपेद्गुरुः।
चरणपवित्रमिति तच्चक्रेणाङ्कयेद् भुजम्।। - वृद्धहरीतस्मृति, ८

२. अ. ''पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततेस्नामृतत्वमेति।'' - श्वेताश्वतरोपनिषद्, १/६

ब. आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः।
किमिच्छन कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्।। वृहदारण्यकोपनिषद्, ४/४/१२

स. ''तरतिशोकमात्मवित्।'' - प्रपन्नपारिजात्, ७/१/३

द ''ब्रह्मविदाप्नोति परम्।'' - तैत्तरीयोपनिषद्, २/१/१

तब ही हो सकती है, जब अर्थपञ्चक का भाव उत्पन्न होता है क्योंकि अर्थपञ्चक तत्त्व को जाने बिना महाभागवत नहीं हो सकता। अतः अर्थपञ्चक के तत्त्व को जानता हो तथा ताप, पुण्ड्र, नाम, मन्त्र एवं याग इन पांचों संस्कारों से संस्कृत हो तथा "अनन्या हि शेषत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व" इन तीनों आकारों से युक्त हो उसी जीवात्मा को महाभागवत कहते हैं।[१] इस प्रकार दोनों जीवात्मा के अन्तःकरण में परमात्मा प्रविष्ट हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् ने जीव को अपना अंश माना है। अतः स्वयं को परमात्मा से पृथक् मानकर ही जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है।[२]

भगवान् श्रीविष्णु या नारायण व वासुदेव के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिये मुख्य रूप से "वैष्णवधर्म" में दो प्रकार के "आगम" हैं। (१) वैखानस आगम (२) पाञ्चरात्र आगम, ये दोनों वैष्णव आगम पूर्णरूप से प्रामाणिक हैं। इन आगमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये "हयशीर्ष पाञ्चरात्र" नामक ग्रन्थ की सात संहिताओं का अध्ययन, मनन करना चाहिये।[३]

आचार्यों ने वैखानस एवं पाञ्चरात्रागम दोनों को ही समान रूप से प्रामाणिक माना है। वैखानस मतावलम्बियों का दिव्यदेश "तिरुपतिदेवस्थानम्" है। पाञ्चरात्र मतावलम्बियों के लिये "श्रीरङ्गम् दिव्यदेश" है। दोनों स्थान भी समान रूप से प्रामाणिक एवं पूज्य हैं। आचार्यशङ्कर ने पाञ्चरात्रागमों को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया।[४] जिसे विशिष्टाद्वैत वेदान्त सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य रामानुज अपने श्रीभाष्य नामक ग्रन्थ के २/२/४२वें सूत्र में शाङ्कर भाष्य में वर्णित आक्षेप का बलपूर्वक खण्डन किया है।[५]

प्राचीन काल में विशिष्टाद्वैत दर्शन "वैष्णव धर्म" के रूप में प्रतिष्ठित था। आज भी सम्पूर्ण भारत में यह किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। आचर एवं विचार की दृष्टि से यह पूर्णतः धार्मिक विचारों की एक श्रृङ्खला है, जिसंके अनुयायी भारत में ही नहीं विश्व के कई

---

१ अर्थपञ्चकतत्त्वज्ञाः पञ्चसंस्कार संस्कृताः, आकारत्रयसम्पन्ना महाभागवताः स्मृताः।-पराशरस्मृति, १०/९

२. क. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमेपरार्धे।
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः।। – कठोपनिषद्, १/३/१

ख. १. "भेदव्यपदेशाच्चान्यः" २. "गुहां प्रविष्टावात्मनौ हितद्दर्शनात्।" – श्रीभाष्य, १/२१, १/२/१९

ग. १. "ममैनांशोजीवलोके जीवभूतः सनातनः।"
२. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च; क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।
– श्रीमद्भगवद्गीता, १५/७, १५/१६

३. अष्टाक्षरविधानं तु महातन्त्रं तदुच्यते। समासैर्विस्तरैरेते भूतलं व्याप्य संस्थिता।
तन्त्रभागवतं चैव शिवोक्तं विष्णुभाषितम्। पद्मोद्भवं पुराणं च वाराहञ्च ततः परम्।
इमे भागवतानान्तु तथा सामान्यसंहिताः। – हयशीर्षपाञ्चरात्र, २/७-८

४. तत्र भागवता मन्यन्ते – भगवानेवैको वासुदेवो ... वेदप्रतिषेधश्च भवति, चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवानिति इत्यादि वेदनिन्दा दर्शनात्। तस्मादसङ्गतैषा कल्पनेति सिद्धम्।
– ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्-२/२/४२-४५

५. विप्रतिसिद्धा हि जीवस्योत्पत्तिः ...सोऽप्यनाघ्रातवेदवचसामनाकलिततदुपबृंहणन्यायकलापानां

देशों में हैं। किसी भी विचारधारा अथवा आन्दोलन को जन्म देने तथा उसे धर्म के रूप में परिवर्तित करने में निहित सिद्धान्तों के साथ परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैष्णवमत की भावना मनुष्य के धार्मिक सुधार से ही सम्बन्ध रखती है, जिसका उद्‌भव ईशा के पांच सौ (५००) वर्ष पूर्व हो गया था। मुख्य रूप से नवमी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक इस धर्म का चरमोत्कर्ष काल था, जिस समय उत्तर भारतीय जन समूह तुर्कों एवं राजाओं के सन्धि-विग्रह के दुश्चक्र में उलझा हुआ था, उस समय दक्षिण भारतीय सन्त वैष्णवपुराणों, आलवार गीतों तथा श्रीमद्‌भागवत के आधार पर एक सर्वग्राही ''वैष्णवधर्म'' के उत्कर्ष में संलग्न थे। जिस तत्परता एवं कुशलता से उन सन्तों ने उत्तर भारतीयों के धार्मिक रिक्तता को पूर्ण किया वह भारतीय इतिहास में एक श्लाघनीय प्रयत्न था। बौद्धधर्म के पश्चात् मध्ययुग में ''वैष्णवधर्म'' ही उत्तर-दक्षिण को एक सूत्र से बांधने में सफल हुआ। ईशा की पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दियों में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां बड़ी जटिल थीं। बौद्ध धर्म के तान्त्रिक स्वरूप से विकसित अनेक विकृतियों ने समाज को ग्रसित कर लिया था। तत्कालीन समय में समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था, एक बौद्ध धर्म के चङ्‌गुल में फंस गया, दूसरे सुसंस्कृत समाज आचार्य शंकर द्वारा प्रवर्तित धार्मिक आन्दोलन में आकर्षित हुआ। किन्तु वहाँ भी भक्ति का अभाव था, इस भक्ति के आन्दोलन का विकास सिद्धान्तः आचार्य रामानुज, आचार्य मध्व एवं आचार्य रामानन्द जी के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इन आचार्यों से पूर्व वैष्णव भक्तिरूपी लता को हृदय रस से सिञ्चित कर पल्लवित करने वाले वैष्णव भक्त ''आलवार'' के नाम से प्रसिद्ध थे। ''आलवार'' तमिल भाषा का वाक्य है, जिसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की भक्ति में रत रहने वाला भक्त, सन्त आलवार कहे जाते हैं। ''आलवार'' दक्षिण भारत के प्राचीन संत थे। श्रीविष्णु या नारायण के प्रति प्रेम एवं भक्ति की उच्चपराकाष्ठा के कारण ही उन्हें विशिष्टाद्वैत के आचार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त है। आलवारों की कृतियां धार्मिक एवं साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। आलवारों की मातृभाषा तमिल थी इनकी संख्या (१२) द्वादश है।[१] इनमें से पांच अयोनिज हैं - (१) सरोयोगी (२) महादाह्वययोगी (३) भूतयोगी (४) मुनिवाहन (५) गोदम्बा। तीन ब्राह्मण हैं - (१) मधुरकवि (२) विष्णुचित्त (३) भक्तङ्घ्रिरेणु। (१) केलशेखर क्षत्रिय हैं। (१) शठकोप स्वामी (२) परकाल स्वामी चतुर्थवर्ण के हैं। (१) वेत्रजीवी का निम्न जातीय के द्वारा लालन पालन हुआ। इनमें ''गोदाम्बा'' महिला सन्त हैं। ये सभी भगवान् के आयुधों के अवतार हैं। जो क्रमशः इस प्रकार से हैं - पाञ्चजन्य, गदा, नन्दक, सुदर्शन, कुमुद, विश्वक्सेन, कौस्तुभ, गरुड़, भूदेवी, वनमाला, श्रीवत्स, सार्ङ्ग्य धनुष हैं। इन ''आलवार'' सन्तों ने समस्त जनसमुदाय को भक्ति के माध्यम से भगवान् में तन्मयता की

श्रद्धामात्रविजृम्भितम्। - श्रीभाष्य, २/२/४२

१. भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ-श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्।
भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्, श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्।।
गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेषान्, नरपतिपरिक्लृप्तं शुक्लमादातुकामः।
श्वसुरममरवन्द्यं, रङ्गनाथस्य साक्षात्, द्विजकुलतिलकान्तं विष्णुचित्तं नमामि।।

प्रेरणा देने में सफलता प्राप्त की।

श्रीभाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य एवं परवर्ती आचार्यों ने वैष्णव भक्ति को दार्शनिकभूमि प्रदान की। समस्त आचार्य संस्कृत भाषा के उच्चकोटि के विद्वान् तथा वैदिक सिद्धान्तों के अनुयायी थे। इन संस्कृतज्ञ आचार्यों ने तमिल जनता में व्याप्त विष्णुभक्ति को नवीन दिशा प्रदत्त की। इन आचार्यों का उद्देश्य ''मायावाद'' के सिद्धान्तों का खण्डन एवं भक्ति का प्रचार करके वैष्णव धर्म को प्रतिष्ठापित करना था।

वैष्णवधर्म का मूलस्वरूप उपनिषदों में ही समाहित है। कतिपय उपनिषदों में तो सर्वथा भगवान् विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों के रहस्यों का सम्यक् प्रतिपादन है। वैष्णवपरक उपनिषदों की संख्या अनगिनत हैं। परन्तु मुख्य रूप से इनकी संख्या (१४) चौदह मानी जाती हैं। ये चौदहों उपनिषद् मद्रास के आड्यार पुस्तकालय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं – अव्यक्तोपनिषद्, कलिसंतरणोपनिषद्, कृष्णोपनिषद्, गरुडोपनिषद्, गोपालतापनीयोपनिषद्, तारसारोपनिषद्, त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्, दत्तात्रेयोपनिषद्, नारायणोपनिषद्, नृसिंहतापनीयोपनिषद्, रामतापनीयोपनिषद्, रामरहस्योपनिषद्, वासुदेवोपनिषद्, हयग्रीवोपनिषद्। इन चौदहों वैष्णव उपनिषदों के आधार पर ही समस्त वैष्णवसम्प्रदायों के सिद्धान्तों को पुष्ट करते हुये अपने-अपने मतानुसार रहस्यों को उद्घाटित किया है। अतः इन उपनिषदों का अध्ययन-अध्यापन वेदान्तदर्शनानुयायियों को अवश्य करना चाहिये। वैष्णवों का श्रद्धापूर्वक यज्ञ, स्वाध्याय, दान एवं तपस्या करना परम श्रेयस्कर कर्म है। आचार्योपदेश को सर्वोपरि सम्मान देते हुये जो वैष्णवधर्म को अन्तस्थ पवित्रता के साथ धारण करता है, वे सभी पुण्य-लोकों को प्राप्त करते हैं।

उपनिषद् का ज्ञान सद्गुरुओं की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवद्गीता में श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ-अपरोक्ष ज्ञानी तत्त्वदर्शी गुरु को प्रसन्न करने के लिए दिशा-निर्देश है।[१] अतः साधन चतुष्टय सम्पन्न जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के द्वारा उपनिषद् तत्व का उपदेश प्राप्त कर श्रवण, मनन, निदिध्यासनपूर्वक अभ्यास करने से ''अहं ब्रह्मास्मि'' ''तत्त्वमसि'' ''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' आदि महावाक्यों को निष्ठापूर्वक विज्ञानस्वरूप परब्रह्म की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्यों का परम लक्ष्य है। उपनिषद् का यह उपदेश जीवों के लिये परम सौभाग्य का प्रतीक है।[२]

ईशावास्योपनिषद् के एक वाक्य में जीवात्मा की ब्रह्म से एकत्व अर्थात् साक्षात्कार रूपी विद्या से पुरुषों के समूल शोकनाश की प्रेरणा प्राप्त होती है।[३] वेदमूलक धर्मशास्त्र वर्णाश्रम धर्मों

– दिव्यप्रबन्धनम् मुक्तिविमर्शः, इतिहासखण्ड – पृ. ९.

१. क. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।।
– श्रीमद्भगवद्गीता, ४/३४

ख. ''तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्।'' – मुण्डकोपनिषद्, १/२/१२

२. श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम्। निदिध्यासनमित्येतत्पूर्णबोधस्य कारणम्।।– शुकरहस्योपनिषद्, ३/१३

३. यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः।।

का इस प्रकार से विधान करता है, कि जीव जो जिस श्रेणी में जिस अवस्था में जहां है, वहीं अपना धर्मपालन करता हुआ स्वाभाविक रूप से आध्यात्म की ओर बढ़ते हुये सिद्धि प्राप्त करता है। भगवद्गीता का उपदेश भी यही है कि धर्मशास्त्र के अनुसार कर्मक्षेत्र में शास्त्रोक्त स्वधर्मपालन करने से ही जीव का सर्वविधि कल्याण होता है।[१]

उपनिषदों को आधार मानकर श्रीभाष्यकार आचार्यरामानुजमहाराज ने विशिष्टाद्वैत वेदान्त में भगवान् के निराकार निर्गुण स्वरूप ब्रह्म को सगुण साकार स्वरूप से साक्षात् ईश्वर के रूप का प्रतिपादन करते हुये सामञ्जस्य उपस्थापित किया है। इस स्वरूप को समझकर भगवद्भक्त मनुष्य चिरस्थायी शरणागति प्राप्त कर मानवजीवन को सार्थक बना सकता है।[२]

उपनिषदों में सामान्य रूप से चार प्रकार के श्रुतिवाक्य मिलते हैं - निर्गुण का प्रतिपादन करने वाले, सगुण का प्रतिपादन करने वाले, अभेदवादिनी श्रुतियां, भेदवादिनी श्रुतियां। इस प्रकार निर्गुण प्रतिपादक तथा सगुण प्रतिपादक श्रुतिवाक्यों में विरोध सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार अभेदवादिनी भेदवादिनी श्रुतियों में भी विरोध दिखता है। इनके परस्पर विरोध को तर्क एवं शास्त्रीय विचार दृष्टि से सामाञ्जस्य रखते हुये ईश्वर के सगुण स्वरूप को स्थापित करना ही रामानुजवेदान्त के सिद्धान्त का वैशिष्ट्य है।

विशिष्टाद्वैत वेदान्त मूलतः भक्ति पर आधारित दर्शन है। तीन प्रमुख तत्व इसके मूलाधार हैं - (१) चित् तत्व, (२) अचित् तत्व, (३) ईश्वर। विशिष्टाद्वैतवेदान्त सिद्धान्त को रामानुजवेदान्त एवं श्रीसम्प्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।

- ईशावास्योपनिषद् मन्त्र, ७

१ क. ''स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।'' - श्रीमद्भगवद्गीता, १८/४५

ख. यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकातिः, न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहार्हसि।।

- श्रीमद्भगवद्गीता - १६/२३-२४

२. ''अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्।
तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्तिः शरणागतिः।।'' - वेदान्तकारिकावली विमर्श, पृष्ठ संख्या १४१

योगवसिष्ठ में परम तत्त्व की अवधारणा

डॉ. मोहम्मद शरीफ

योग वासिष्ठ विश्व साहित्य में एक अद्वितीय कृति है। इस विशालकाय काव्य ग्रन्थ में ज्ञानात्मक एवं सूक्ष्म विचार के द्वारा दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। योग वासिष्ठ, आर्ष रामायण, ज्ञान वसिष्ठ, महारामायण, वसिष्ठ रामायण, एवं वासिष्ठ आदि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इस ग्रन्थ में अद्वैत सिद्धान्तों की वेदान्त सम्बन्धी समस्याओं की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई हैं। इसमें श्लोकों की संख्या तेइस हजार सात सौ चौंतीस हैं, जिसमे विभिन्न हस्तलिपियों एवं संस्करणों के संभावित मतभेदों से अतिरिक्त रखा गया है। दार्शनिक तत्त्वों की मीमांसा में यह ग्रन्थ श्रीमद्भगवद् गीता की तुलना में विशालकाय हो गया है।

महारामायण, वसिष्ठ रामायण के नाम से अभिहित योगवासिष्ठ अन्तः एवं बाह्य साक्ष्य के द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत कहा जाता है। आत्मतत्त्व को उपदेशित करने वाले महर्षि वशिष्ठ के कारण कालान्तर में ग्रन्थ का नाम योगवासिष्ठ पड़ गया। पूरा ग्रन्थ वेदों से लेकर पुराणों तक, शैव से लेकर बौद्धों के विज्ञानवाद तक अनेक आयामों तक, विस्तृत है इस ग्रन्थ के विस्तार के सम्बन्ध में द्रष्टव्य है–

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्।
इदं समस्तविज्ञानशास्त्रकोशं विदुर्बुधा।। ३/८/१२

योगवासिष्ठकार का मानना है कि विषयवस्तु इस ग्रन्थ में उपलब्ध होती है वह अन्य में भी प्राप्त होगी और जो तत्त्व योगवासिष्ठ में नहीं मिलते हैं, फिर वे कहीं भी नहीं मिलेंगे। शंकर और बौद्ध-विज्ञानवाद के दृष्टिकोण से इतनी समता है सम्पूर्ण वसिष्ठ ग्रन्थ बौद्ध विज्ञानवाद का ब्राह्मण, रूपान्तर आभासित होता है।

योगवासिष्ठ के दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त होती है यथा– वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशमया निर्वाण प्रकरण। योगवासिष्ठ के दार्शनिक प्रकरण पर अनेकों भाष्य प्राप्त होते हैं। इन भाष्यों में 'आनन्दबोधेन्द्रकृत' 'तात्पर्य प्रकाश' महत्वपूर्ण है। योगवासिष्ठ में रामजी को युक्तियुक्त मानकर उपदेश प्राप्त करने योग्य अधिकारी बताया गया है। विद्याभ्यास उपरान्त तीर्थों की यात्रा के पश्चात् रामचन्द्र की खिन्न

मनः स्थिति देखकर वशिष्ठ को समाधान हेतु अयोध्या बुलाया गया।[१] तत्पश्चात् वसिष्ठ के द्वारा परम तत्त्व एवं जगत्प्रतीति के स्वरूप पर संवाद के माध्यम से विचारपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गई। यही योगवासिष्ठ की विषयवस्तु है।

रामचन्द्र जी के मन में सांसारिक भोगों के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गयी थी। संसार में सब अस्थिर, असंगत है, मानव जीवन, मरण के लिये एवं मरण जन्म हेतु होता है। मनः कल्पनया के माध्यम से सबका संयोग होता है। संसार सुखहीन है, मन अस्तित्वहीन है। ऐसी वैराग्य भावना श्री राम में सांसारिक विषयों के प्रति जागृत हो गयी है। श्री राम की यह स्थिति योगवासिष्ठ के 'वैराग्य प्रकरण' में 'रामेण वैराग्य वर्णन' शीर्षक में वर्णित है। वैराग्य की महत्ता पर बल दिया गया है। वैराग्य से मन की शान्ति, तप एवं इन्द्रिय निग्रह प्राप्त होते हैं। वैराग्य विहीन व्यक्ति उपदेश का अधिकारी नहीं रहता, उसकी तुलना श्वान के चर्म से निर्मित पात्र में रखे गोदुग्ध के समान व्यर्थ बताई गई है। अतैव दार्शनिक तत्त्व के बिना धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित कही गयी है।[२]

योग वासिष्ठ में सांख्य, वेदान्त, 'अव्यक्त विज्ञानवाद के समान अनिर्वचनीय सत् पदार्थ की सत्ता स्वीकृत है।[३] प्रलय के समय जब दृश्यमान जगत् की प्रतीति नष्ट हो जायेगी तब केवल एक सत् पदार्थ शेष रहेगा। योगवासिष्ठ में इसे 'चैतन्य, चिति, परब्रह्म परमात्मा, परमपद, सर्वात्मक आदि कहा गया है।[४] वह अजर, अमर, अखंड, अनादि ब्रह्म है, उसकी महिमा सर्वात्मक स्वरूप है।[५] यह परमतत्त्व सदा विद्यमान रहता है वह अन्य के रूप में अपने को प्रकट करता है। अपरिवर्तन तत्त्व प्रकृतिशील तत्त्व के द्वारा मनस् के रूप में व्यक्त होता है। योग वासिष्ठ[६] में उसका अभाव नहीं माना गया है क्योंकि उसका प्रभाव होता है। विकार परिवर्तन से रहित इस तत्त्व के प्रथम स्पन्दन में अहंकार की उत्पत्ति होती जो भासित होता हुआ भी परम तत्त्व रूप ही है। योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में सम्पूर्ण जगत् को ब्रह्ममय स्वीकार किया गया है। वासिष्ठ उवाच–

---

१. योगवसिष्ठ भाषा–खेमराज श्रीकृष्णदास।
२. धर्म और दर्शन–डॉ. बलदेव उपाध्याय।
३. यः पुमान् सांख्य दृष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्।
४. विज्ञानमात्रं विज्ञान विदामेकांतनिर्मलम्।
यः शून्यवादिनां शून्यो को भासको योऽर्कतेजसाम्।
वक्ता मन्त्रा ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदैव यः योगवासिष्ठ ३/५/१६-७
सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्त्राणं। सर्वापह्नव एव हि।
नाविद्यास्तीह नो माया शातं ब्रह्ममोदम क्रमम्।। ६/१२५
न मोक्षोऽस्ति निराबाध शुद्धबोधमिदं जगत्। ३/३/१२
५. निर्वाण प्रकरण पूर्व सर्ग १७३. पृष्ठ ६६१
६. योगवासिष्ठ ३.३

वत विज्ञानविश्रान्तिरस्य जाता महात्मनः।
करामलकवद्विश्वं ब्रह्मेति परिपश्यति।।[१]

ब्रह्म शान्त निर्विकार है–

किलेदं भ्रन्तिमात्रात्म विश्वं ब्रह्मेति भात्यजम्।
भ्रान्तिर्ब्रह्मैव च ब्रह्म शान्तमेकमनामयम्।।

शान्त, तन्मादिरहित, मौन, अजर, सर्वव्याप्त अक्षय ब्रह्म ही है–

शिवं शान्तमजं मौनममौनजरं ततम्।
सशून्याशून्यमभवमनादिनिधनं ध्रुवम्।।

वसिष्ठ राम जी को ब्रह्म विषय को उपदेशित कर कहते हैं–ब्रह्म नित्य है, शुद्ध है, अनंत शक्ति है। शुद्ध चिदाकाश, अनंत शक्ति है, स्पन्द के द्वारा सृष्टि में दृश्य जगत् की उत्पत्ति होती है।[२] इस समस्त प्रपंच को परमात्मा संकल्प से प्रकट करता है। आकाशादि पञ्चमहाभूत, शब्दादि पञ्चविषय, प्राणापानादि पञ्च प्राण एवं देश कालादि परमात्मा के स्वरूप के संकल्प से परिणत रूप हैं। यह जगत् अकारण है भ्रान्ति के कारण भासित होता है। जो विराट आत्मा है वह आकाश रूप है, जिससे जगत् की उत्पत्ति हुई है अतः जगत् भी विराट् रूप कहा गया है।

ब्रह्मसत्ता नित्य शुद्ध अद्वैतसत्ता है। नित्य स्वरूप होने के कारण निराकार अद्वितीय ब्रह्म, भाव विकार से अलग है। अनुभव से प्राप्त होने योग्य परमतत्त्व महान् श्रेष्ठ,[३] न शून्य, नं प्रकृति, न द्रष्टा, न पुरुष, न चित्त, न पास है, न दूर है, वही ब्रह्म है।[४] परमतत्त्व सत् है और स्पंदात्मक और अस्पंदात्मक दोनों प्रकार का है।[५]

योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण पूर्व के सर्ग ३७ के अन्तर्गत परम तत्त्व की शक्तियों का विस्तार पूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। परम परमात्मा में पञ्च सत्तात्मक शक्तियाँ क्रमशः इच्छा, व्योम, काल, नियति और महा कही गयी हैं। अलौकिक ज्ञान स्वरूप, सर्वचेतन, सर्वमय, सब ओर व्याप्त, परब्रह्मा, परमात्मा ऊँ, तत्, सत् नामों से अभिहित है–

---

१. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध १८६ सर्ग २
२. सर्वेषां भूतजातानां, संसार व्यवहारिणाम्, प्रथमोऽसौ।
प्रतिस्पन्दश्चित्तदेहः स्वतोदयः अस्मात् पूर्वात् प्रतिस्पन्दादतन्यै
तत् स्वरूपिणी, इयं प्रविसृता सृष्टिः स्पन्दसृष्टिरिवानिलात। (योग वासिष्ठ ३.३.१४.१५)
३. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्व सर्ग ४८, पृष्ठ–४१३
४. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्व सर्ग ३, ४.४६
५. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्व सर्ग ३, ९.५९

यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः।
यश्च सर्वभयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः।।[१]

उसी शान्त स्वरूप ब्रह्म को सांख्य में पुरुष, वेदान्त में ब्रह्म, विज्ञानवाद में लौह-एवं शून्यवाद में पूर्ण शून्य कहा गया है।[२] यह शून्य अंतर एवं बाह्य जगत् में व्याप्त है।[३] शून्य का लक्षण, "जो दृष्टिगोचर नहीं होता जो, सबका आधार स्वरूप है एवं जिसमें जगत् स्थित है। इस प्रकार शून्य का लक्षण" यस्मिन् शून्यं जगत् स्थितम्" एवं जो सृष्टि का कारण होते हुए भी शून्य रहता है।[४] वस्तुतः दृश्य प्रपंच पूर्णरूप से असत् ही है और वह मृगमरीचिकाजल या वंध्या पुत्र तुल्य मायिक है।[५] सृष्टि रूपी भ्रम का कोई कारण नहीं हैं अतः उसकी सत्ता त्रिकाल में भी नहीं है।

योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के उत्तरखण्ड में रामचन्द्र जी वशिष्ठ से प्रपंचात्मक जगत् की उत्पत्ति एवं स्थिति विषयक विभिन्न प्रश्नों के समाधान हेतु जिज्ञासा करते हैं-

किं जगत्किं च सर्गादि काश्चिन्नित्यं तमोधराः।
व्योमसंस्थार्णवाः काश्चिंत्काश्चित्कृमिकुलाकुलाः।।[६]

काश्चिदाकाशकोशस्थाः काश्चिच्चोपलकोशगाः।
किञ्च वा भूताभूतादि कुतो बुद्ध्यादयः कथम्।।[७]

कः कर्ता कोऽथवा द्रष्टा काऽऽधाराधेयता कथम्।
न कदाचिन्महानाशो जगताम्मिति निञ्चयः।।[८]

असदासीज्जगत्पूर्वं सत्सम्पन्नमनन्तरम्।
इति श्रुतेः कथं ब्रह्मकथ्यतां संगतार्थता।।[९]

---

१. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्व सर्ग ३६/१८
२. नाशरूपो विनाशात्मा (योग वासिष्ठ ३,५,१६)
३. योगवासिष्ठ, ३.७.२२
४. योगवासिष्ठ, ३.९.५९
५. वंध्यापुत्रव्योमवने यथा न स्तः कदाचन।
जगदाद्यखिलं दृश्यं तथा नास्ति कदाचन।
न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यत् किलादौ न विद्यते।
उत्पत्तिः कीदृशी तस्य नाश शब्दस्य का कथा।। योगवसिष्ठ ३.२.४.५
६. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग २०६-१०
७. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग २०६-११
८. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग २०६-१२
९. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग २०६-२२

'जगत् पहले असत था पश्चात् सत् हुआ' इस कथन की पुष्टि श्रुतिवाक्य से की गई। उदाहरण–'असद्धां इन्द्रमग्र आसीत् ततो वै सदजायत', असदेवेदमग्र आसीत, सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्, नासादीन्नो सदासीत् तदानीम्', इत्यादि श्रुतियों की एकवाक्यता योग वासिष्ठ में दिखाई देती है। ग्रन्थ के एक प्रसंग में आत्म तत्त्व के परमात्मा, चिति, आत्मा, चिन्मात्र, चिदाकाश आदि पर्यायवाची कहे गये हैं।[१] आत्म तत्त्व के सत् होने से सृष्टि की प्रतीति भ्रम मात्र है, यह सृष्टि अकारण है, जो कुछ प्रतीति का भाव-दृष्टिगोचर होता है विकल्प के स्पन्दन के परिणामस्वरूप है।

योगवासिष्ठ के उत्पत्ति एवं स्थिति प्रकरणों में जगत् की सृष्टि के स्वरूप पर अत्यन्त विशद विवेचना प्राप्त होती हैं। योगवासिष्ठ में भी पञ्च महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश कल्पित है। ये भूत पञ्चीकृत और अपञ्चीकृत भी। इस जगत् का मूल पञ्चभूत है। पञ्चभूतों के दृष्टान्त एवं आख्यायिकाओं के माध्यम से जगत् उत्पत्ति प्रकरण में परमात्मा के दायित्व को सरल एवं सारगर्भित प्रस्तुत किया है। आत्मा को शुद्ध-अद्वैत बताते हुए वसिष्ठ जगत् को द्वैत रूप कहते हैं। मन के कारण जगत् दैवरूप भासित होता है। मन के स्मृति, अविधा, मलिनता आदि अनेक नाम दिये हैं। मन को वैराग्य द्वारा स्थित करके 'अहं' 'त्वं' आदि की प्रतीति वाला जगत् भासित नहीं होगा। जो कुछ असत् रूप भासिता है वह मन के चिंतन से ही उत्पन्न होता है। जब मन की मलीनता दूर होगी तभी आत्म तत्त्व का साक्षात्कार होगा। अथवा यह जगत् असत् होकर सत् से उत्पन्न हुआ ऐसा विज्ञान उसी प्रकार से अज्ञान से विरहित है, जिस प्रकार से शरत्काल में आकाश स्वच्छ रहता कुहरे आदि के मलीनता बिना।[२] योगवासिष्ठ के 'जगदुत्पत्तिवर्णनम्[३], शीर्षक में वसिष्ठ राम जी से जगत् की उत्पत्ति का उपदेश करते हुए यह स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मसत्ता नित्य शुद्ध एवं अजर, अमर है सदैव से सत है जिस प्रकार सृष्टि का उदय हुआ, फिर उस आत्म तत्त्व को जान लेने से जगत् की कल्पना भी समाप्त हो जायेगी। जब जीव को पूर्ण अनुभूति हो जाती है कि जगत् प्रपंच का कोई अस्तित्व नहीं है। तब इस जगत् की सृष्टि के प्रति मोह-शोक आदि कोई मानसिक विकार नहीं रह पायेगा। निर्विकार भाव जगत् उत्पत्ति सम्बन्ध में उत्पन्न हो जायेगा। नात्र कश्चित् कर्ता न भोक्ता न विनाशमेति।[४] न कोई कर्त्ता, न सुख दुःखों का भोक्ता, न कोई विनाश। वैराग्यवान जीव भोगों के प्रति क्षणिक स्थिति वैराग्य के गुणों के माध्यम से ही समझ पाता है। योगवासिष्ठ[५] का यह कथन दृष्टव्य है–

---

१. योगवासिष्ठ, पृष्ठ–६६२
२. योगवासिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, सर्ग ७–२०, पृ. ९१
३. योगवासिष्ठः–आचार्य पण्डित श्रीमूल शङ्करशास्त्री
४. योगवासिष्ठ ४.३९.४१
५. योगवासिष्ठ ४.३९.२३

आदौ शमदमप्रायैर्गुणैः शिष्यं विशोधयेत्।
पश्चात् सर्व इदं ब्रह्म शुद्धस्त्वं इति बोधयेत्।।

'सर्वब्रह्म' की प्रतीति से ज्ञानी की दृष्टि में संसार का मिथ्यात्व, स्वप्नवत् असत्ता तथा ब्रह्मरूपता प्रकट होती है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न हुई क्योंकि समस्त शक्तियों की उत्पत्ति स्रोत ब्रह्म ही है। इसलिये ब्रह्म से भाव, अभाव, एकत्व द्वैत सभी शक्तियों की उत्पत्ति हुई है'[१] ऐसा भान होने से 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' का भाव स्पष्ट हो जाता है। यही समस्त सिद्धान्तों का सार है। जब जगत् अकारण है य न उत्पन्न होता है न नष्ट। जब अकारण जगत् कल्पित है एवं मिथ्या है तब उससे सम्बन्धित समस्त धर्म भी कल्पित एवं मिथ्या ही हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण जगत् ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो प्रतीत होता दृश्यमान है उसका अभाव है। सृष्टि की उत्पत्ति सम्बन्धी शंका योगवासिष्ठ में राम जी के मन में उठी है कि यदि सृष्टि मन की भ्रमात्मक कल्पना है तो फिर जगत् की व्याख्या क्या है। इसके प्रत्युत्तर में वशिष्ठ उपदेश करते हैं कि शुद्ध, चैतन्य, परम तत्त्व स्वत: स्वयं को परिवर्तित कर भौतिक तत्त्व एवं सम्पूर्ण जगत् प्रपञ्च की सृष्टि करता है। वास्तव में यह जगत् मौन, शांत अक्षय ब्रह्म ही है। परब्रह्म, परम तत्त्व, परमात्मा अजन्मा पूर्ववत् विराजमान है। जगत् का जो रूप भासित होता है वह उस परम तत्त्व की प्रातिभासिक सत्ता ही है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है।

योगवासिष्ठ में अनेकानेक दृष्टान्तों, युक्तियों के माध्यम से परब्रह्म का विवेचन प्रतिष्ठित है। निर्वाण प्रकरण में राजा शिरिवध्वज का चित्त वैराग्यमय हो जाता है तब उन्हें सत्य ज्ञान होता है कि 'सृष्टि ही परब्रह्म है, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' श्रुति वाक्य का अर्थ भी यही है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से समाहित चित्त जगत् को शून्य देखता है। जगत् की स्थिति में परमात्मा के प्रति यथार्थ ज्ञान का न होना ही कारण है जब सृष्टि का कारण कल्पित है तब उससे विर्निमित सृष्टि कार्य कल्पित, मिथ्या, एवं भ्रमजाल सदृश है। सत् चिद् आनन्द स्वरूप परम तत्व एक अनादि, अनंत चिदाकाश ब्रह्म स्थित है।[२] यही योगवासिष्ठ का परमतत्त्व सैद्धान्तिक दार्शनिक दृष्टिकोण है।

---

१. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग २११-२१३, पृ.-६९३
२. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग १९५, पृ.-६७५

शारीरिकविज्ञानभाष्य में मधुसूदन ओझा जी की दृष्टि

डॉ. लक्ष्मीकान्त विमल

भारतीय ज्ञान परम्परा की धारा जो वेदों से प्रारम्भ होकर आज तक किसी न किसी रूप में प्रवाहित होती आ रही है। उस प्रवाह में न जाने कितने ऋषि, मुनि, विद्वान् आदि ने अपनी-अपनी दृष्टि में सम्प्रदाय प्रवर्तन एवं और उसका पोषण किया है। इसी क्रम में समीक्षाचक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी ने वैदिक विज्ञान का आलोडन किया एवं वेदविज्ञान को व्याख्यायित भी किया। यद्यपि उन्होंने अपने मुख से सम्प्रदाय प्रवर्तन की बात नहीं की है परन्तु परवर्ती समय में इसकी समीक्षा आवश्यक है कि क्या उनका भी एक स्वतन्त्र वेदविज्ञान है। कोई भी आचार्य अपने जीवन काल में अपने ग्रन्थ में यह नहीं लिखता है कि यह मेरा सिद्धान्त है। किन्तु परवर्ती विद्वान् समीक्षा के उपरान्त उस सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं अथवा निराकरण करते हैं। शंकराचार्य ने ब्रह्म को अद्वैत कहा है एवं उसी को एकमात्र सत्ता माना है, अतएव उनका सम्प्रदाय अद्वैत है। उसी प्रकार ओझाजी ने ब्रह्म को विज्ञान कहा है।[१] अतएव उनका सम्प्रदाय सुनिश्चित होता है। यदि यह कहा जाय कि यह उपनिषद्वाक्य है तो इसका समाधान यह है कि व्याख्याकारों में इन्होंने ही मुख्य रूप से इसका संकेत किया है। जब शंकर ने ब्रह्म का अर्थ अद्वैत किया है वहाँ भी उनके पूर्ववर्ती आचार्य गौडपाद द्वारा रचित कारिका में एवं उपनिषद् में अद्वैत तत्त्व विद्यमान है। यद्यपि काशी में एक अवसर पर उन्होंने स्वसिद्धान्त प्रतिष्ठापन का निषेध किया था परन्तु परवर्ती विद्वान् उनको स्वतन्त्र उद्भावक के रूप में स्वीकार करने के लिये स्वतन्त्र हैं। स्वयं उन्होंने जो कार्य किया उसी कार्य को उनके शिष्य पं. मोतीलाल शास्त्री जी ने हिन्दी भाषा के माध्यम से आगे बढ़ाया और उन दोनों के विचारों को आत्मसात करके पं. ऋषि कुमार मिश्र जी ने आङ्ग्लभाषा के माध्यम से उस शाखा का सम्वर्द्धन एवं विकास किया है।

इस पत्र का मुख्य उद्देश्य मधुसूदन ओझा द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र विज्ञानभाष्य में निहित दृष्टि को प्रस्तुत करना है।

---

१. विज्ञानं हि ब्रह्म। शा वि. पृ. १

मधूसूदन ओझा ने शारीरिकविज्ञानभाष्य के मंगल परक श्लोक में यह प्रतिपादित किया है कि वे ब्रह्मशास्त्रार्थमीमांसासूत्रों का संक्षिप्त अर्थ लिखते हैं, जिससे वेद के अर्थ का ज्ञान सुगम हो सके।[१] इससे यह ध्वनित होता है कि ओझा जी इस भाष्य के द्वारा भी वेद का अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरा जो आक्षेप किया जाता है कि ओझा जी ने प्रतिसूत्र पर भाष्य नहीं लिखा है जिस प्रकार कि आदि शंकर और रामानुज आदि। इसका भी समाधान इस मंगल में किया जा चुका है कि यहाँ संक्षिप्त अर्थ किया जा रहा है एक और समाधान यह है कि ओझाजी सूत्र समुदाय को एक वाक्य मानकर व्याख्या करते हैं जो इनकी एक नवीन दृष्टि है।

सामान्यरूप से यह माना जाता है कि पूर्ववर्ती भाष्यों के उपलब्ध होने पर परवर्ती विद्वान् किस विशिष्ट उद्देश्य से भाष्य का प्रणयन करता है। पूर्ववर्ती भाष्य से प्रस्तुत भाष्य में क्या विलक्षणता है, इस प्रश्न का समाधान ओझा जी द्वारा अपने भाष्य के आरम्भ में ही प्रतिपादित ब्रह्म की विज्ञानरूपता से हो जाता है। उनके प्रतिपादन का क्रम इस प्रकार है– जिस ब्रह्मसूत्ररूप शास्त्र की रचना का प्रारम्भ किया जा रहा है उसमें प्रारम्भ से ही ब्रह्म का ज्ञान ही अभीष्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य विषय का प्रारम्भ करके उससे सम्बद्ध ब्रह्मतत्त्व का निरूपण किया जा रहा हो। यह ब्रह्मविज्ञान एक स्वतन्त्र शास्त्र है।[२]

इसके समाधान में भाष्यकार ओझा जी कहते हैं कि ब्रह्म उसे कहते हैं, जिससे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है।[३] वह ब्रह्म विज्ञान ही है क्योंकि विज्ञान से ही यह सब कुछ उत्पन्न, स्थिति और लीन होता है।[४] इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि भाष्यकार की दृष्टि में ब्रह्म का पर्याय विज्ञान है अर्थात् विज्ञान को ही सिद्धान्त के रूप प्रतिष्ठित किया है, अतएव इनके भाष्य का नाम शारीरिकविज्ञान है।

विज्ञान सबका कारण है, इसमें क्या प्रमाण है? इसके समाधान में भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्र के कथन से, क्योंकि शास्त्रों का कारण विज्ञान ही है, विज्ञान से ही सारे शास्त्र उत्पन्न होते हैं, यह बोध समन्वय से होता है।[५] जैसे तन्तुओं से उत्पादित वस्त्र से पुनः तन्तुओं का ग्रहण किया

---

१. ब्रह्मशास्त्रार्थमीमांसासूत्राणां मधुसूदनः।
संक्षिप्तार्थं निवध्नाति वेदार्थप्रतिपत्तये।। शा. वि., पृ. १

२. आरध्यमाणेऽस्मिन् शास्त्रे आदित एवं ब्रह्म ज्ञातुमिष्यते। न त्वदन्यदारभ्य किञ्चित् तत्सम्बन्धेन ब्रह्मेह निरूप्यते। स्वतन्त्रं हीदं शास्त्रं ब्रह्मविज्ञानपरम्। वही, पृ. ४

३. ब्रह्मशब्देन तदुच्यते यतोऽस्य सर्वस्य जन्मस्थितिभङ्गं भवति। वही

४. विज्ञानं हि ब्रह्म, विज्ञानादेवैतानि सर्वाणि जायन्ते, तिष्ठन्ति, सन्तिष्ठति, च। वही

५. ननु कथं विज्ञानस्य कारणत्वम् इति चेत् शास्त्रयोनित्वादिति ब्रूमः। विज्ञानं हि शास्त्राणां योनिः। विज्ञानादेव हि सर्वाणि शास्त्राणि प्रभवन्ति। कथमवगम्यते इति चेद् ब्रूमः तत्तु समन्वयादवगम्यते। वही, पृ. ४

जाता है, वैसे ही विज्ञान के द्वारा उत्पादित शास्त्रों के विज्ञानों का लाभ प्राप्त किया जाता है। विज्ञान से उत्पन्न होने के कारण तथा विज्ञान को उत्पन्न करने के कारण ये सभी शास्त्र विज्ञानमय हैं।[१]

यहाँ भाष्यकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका अर्थ यह है कि तन्तु से वस्त्र बनता है और उस वस्त्र से तन्तु का ग्रहण होता है। यहाँ तन्तु रूप कारण से वस्त्र रूप कार्य परिलक्षित होता है और वस्त्ररूप कार्य से पुनः तन्तुरूप कारण का ग्रहण होता है। कारण से कार्य का बोध एवं कार्य से कारण का बोध होता है। इस जागतिक संसार का कारण विज्ञान है और जागतिक संसार से ब्रह्म का बोध होता है। विज्ञान से संसार और संसार से विज्ञान होता है। विज्ञान आधार है और संसार आधेय है। संसार का ज्ञान विज्ञान के बिना नहीं हो सकता है और विज्ञान का ज्ञान संसार के बिना सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाष्यकार ने उभयविध प्रक्रिया को स्वीकार किया है।

भाष्यकार ने विज्ञान को शास्त्र का योनि माना है। यहाँ शास्त्र का क्या अर्थ है। इस विषय में उनका कहना है कि हम शब्द प्रमाण पर चलने वाले हैं। शब्द हमें जो कुछ कहता है, हम उसे ही सन्देह रहित होकर स्वीकार करते हैं, या प्रमाण मानते हैं। उसके विरुद्ध जो कुछ हो उसको अप्रमाण मानते हैं, यहाँ शब्द का अर्थ शास्त्र या वेद है।[२]

भाष्यकार ने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है कि शास्त्र का अर्थ वेद है अतएव वेद के विज्ञान को स्पष्ट करना उनका परम प्रयोजन है। वेद जो कुछ कहता है, वह प्रमाण है। इस संदर्भ से यह ज्ञात होता है कि ओझाजी वेद अर्थात् शब्द प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रिय पर आधारित होता है। इन्द्रिय की शक्ति सीमित होती है अतएव विज्ञान को वह नहीं बता सकता है। अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है व्याप्ति के लिये प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। अतएव अनुमान भी विज्ञान को बोध कराने में विफल प्रतीत होता है। उपमान प्रमाण में सादृश्य कारण होता है जबकि वह विज्ञान सादृश्य रहित है। इस विषय में ओझा जी ने एक उद्धरण प्रस्तुत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है–जो अचिन्त्य पदार्थ है उसके ज्ञान के लिये केवल तर्क का प्रयोग न किया जाय। अचिन्त्य का लक्षण है कि जो प्रकृति से परे हो वह अचिन्त्य है।[३] इस संदर्भ में प्रकृति का अर्थ संसार है उससे परे विज्ञान है जिसका स्वरूप अचिन्त्य है। सांसारिक पदार्थों में भी बिना प्रमाण के गुण का एवं वास्तविकता का बोध होता है जैसे वैद्य के लिये औषधि में

१. तद्यथा तन्तुभ्य उत्पादितात्पटात् तन्तवो लभ्यन्ते, एवं विज्ञानतः उत्पादिताच्छास्त्राद्विज्ञानान्युपलभ्यन्ते। वही, पृ. ४

२. शब्दप्रमाणका वयम्। यदस्माकं शब्द आह तत् प्रमाणम्। तद्विरुद्धं सर्वप्रमाणं प्रतिजानीमहे शब्दः शास्त्रं वेदः। वही, पृ. १०

३. अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्।
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्।। वही पृ. १८

जो गुण है वह बिना प्रमाण के बोधगम्य है उसी प्रकार मणि माणिक्य में जो वास्तविकता या मिलावट है उसका ज्ञान पारखी को अनायास होता है। वहाँ भी प्रमाणों का अभाव प्रतीत होता है।

जगत्– भाष्यकार की दृष्टि में जगत् दो प्रकार का है– एक आन्तरिक और दूसरा बाह्य। मन में रहने वाले जो नाना पदार्थ हैं वे आन्तरिक जगत् हैं।[१] मन में रहने वाले पदार्थ हैं– ईर्ष्या, आनन्द, सुख-दुःख आदि मनोगत धर्म।

कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या आदि को हाथ से पकड़कर दिखा नहीं सकता है। परन्तु जिसको दिखलाना सुगम है उसी को भाष्यकार ने उदाहरण में लिया है। मन में रहने वाला जो घट, पट है। किसी व्यक्ति के पास घट नहीं है। वह घट को बाहर से आहृत नहीं कर सकता है अतएव वह घट बाह्य पदार्थ होता हुआ भी मन में रहता है। शरीर से बाहर दिखाई देने वाले पदार्थ बाह्य जगत् हैं। जितने भी चाक्षुष पदार्थ हैं वे सब बाह्य जगत् कहलाते हैं।[२]

जगत्कर्तृत्व– ओझा जी ने जगत् के द्विविधरूप को प्रस्तुत करने के बाद जगत् के कर्तृत्व का विचार करते हैं– आन्तरिक जगत् के पदार्थों का कर्ता आत्मा का बोध हो रहा है। इसी हेतु से अपने शरीर से अन्य शरीर में जो आन्तरिक पदार्थ हैं उनका कर्ता भी आत्मा ही है।[३] इसी सामान्य रीति से बाह्य पदार्थों का कर्ता भी परमात्मा ही है, यह सिद्धान्त स्थिर हो जाने पर, आत्मा से भिन्न मूलप्रकृति या परमाणु आदि को जगत् का कर्ता मानना युक्ति सिद्ध नहीं है।[४]

भाष्यकार ने यहाँ यह प्रश्न उपस्थापि किया है कि चेतन आत्मतत्त्व को बाह्य जगत् का कर्ता क्यों माना जाता है? प्रकृति आदि अचेतन को बाह्य जगत् का कर्ता क्यों नहीं मान लिया जाय।[५] इस प्रश्न का समाधान सूत्रकार बादरायण ने किया है 'तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्' इस परमात्मा में सम्पन्न होने वाले जीवात्मा को मोक्ष का उपदेश किया जाता है। इससे परमात्मा और जीवात्मा दोनों में अभेद है, यह सिद्ध होता है।[६]

---

१. द्विविधं तावदिदं जगत्-आभ्यन्तरं बाह्यं च। मनोगत घटपटादयो भावा आभ्यन्तराः। वही, पृ. १८

२. शरीराद्बहिर्धा दृष्टा बाह्याः। वही, पृ. १८

३. तत्र प्रत्यक्षं तावदाभ्यन्तरेषु भावेष्वात्मानः कर्तत्वं दृष्टम्। तेनैव हेतुना परजीवगतेष्वपि मानवभावेष्वात्मनः कर्तृत्वं संप्रतिपन्नम्। वही, पृ. १८

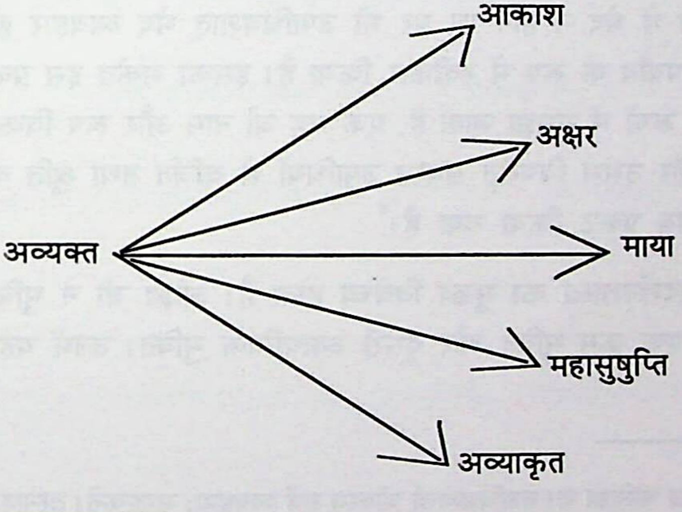
४. तत्सामान्याद्बाह्येष्वप्यर्थेषु परमात्मनः कर्तृत्वमर्थसिद्धं भवतीति नात्मभिन्नस्य प्रधानपरमाणवादेः कर्तृत्वमभ्युपगन्तुं युज्यते। वही, पृ. १८

५. ननु बाह्यार्थजनकोऽयं कस्मादात्मा चेतनोभ्युपगम्यते। कस्माच्च नायं प्रधानादिवदचेतनो बाह्यार्थकारणतया स्वीक्रियते इति चेत्। वहीं, पृ. १८

६. अमुष्मिन् परमात्मनि सम्पन्नस्य जीवात्मनो मोक्ष उपदिश्यते। तेन परमात्मजीवात्मनोरभेदः सिद्धो भवति। वही, पृ. १९

पुनः सन्देह होता है कि बाह्य जगत् के कारण स्वरूप परमात्मा में स्थित जीवात्मा को मोक्ष का उपदेश दे दिये जाने मात्र से ये दोनों अभिन्न हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता।[१] बाह्य जगत् के कारण तत्त्व को प्रकृति की तरह जड़ मान लेने पर भी बाह्य जगत् के कारण में स्थित जीवात्मा को मोक्ष का उपदेश किदया जाना सम्भव हो जाता है।[२] इस सन्देह के निराकरणार्थ अग्रिम सूत्र है–'हेयत्वावचनाच्च' बाह्य जगत् का कारण यदि आत्मा न होता तो उसे जीवात्मा की मोक्षदशा के लिये हेय रूप बतलाया गया होता और उससे सम्बद्ध होते हुए जीवात्मा की मोक्ष में स्थिति न बनती।

अव्यक्त– ओझाजी ने अव्यक्त के पाँच रूपों का वर्णन किया है। इस प्रसंग में उन्होंने बृहदारण्यकोपनिषद् का एक मन्त्र उद्धृत किया है–'हे गार्गि! इस अक्षर में आकाश ओतप्रोत है' इस श्रुति वाक्य से सिद्ध होने वाला आकाश अव्यक्त है, यह अव्यक्त का प्रथमरूप है।[३] 'अक्षर से परे वह पर है' इस श्रुति के द्वारा अक्षर अव्यक्त का दूसरा रूप है।[४] श्वेताश्वतरोपनिषद् में यह कहा गया है कि प्रकृति को माया समझना चाहिये और महेश्वर को मायी समझना चाहिये। इस मन्त्र में कही गयी माया अव्यक्त का तीसरा स्वरूप है।[५] वह माया दो प्रकार की है, एक विद्या और दूसरी

१. तथा च जीवात्माऽभ्यन्तरार्था: परमात्मना तु बाह्यार्था: क्रियन्ते इत्यन्तत आत्मन: एवैते सर्वे भावा: सृज्यन्ते इति सिद्धं भवति। वही, पृ. १९

२. ननु बाह्यार्थकारणनिष्ठस्य जीवात्मनो मोक्षोपदेशादेव नोभयोरभेद: शक्यो वक्तुम्। बाह्यार्थकारणस्य तस्य प्रधानादिवदनात्मत्वाभ्युपगमेऽपि बाह्यार्थकारणनिष्ठस्य मोक्षोपदेशसम्भवादिति चेन्न। वही, पृ. १९

३. तस्यैतस्याव्यक्तस्य पाञ्चरूप्यं प्रतिपन्ना: स्म:। एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति' श्रुतिसिद्धम् आकाशमव्यक्तम् इत्येकम्। शा. वि. पृ. २२४

४. अक्षरात्परत: पर इति श्रुतिसिद्धमक्षरं द्वितीयम्। वही, पृ. २२४

५. मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति मन्त्रोक्ता मायेति तृतीयम्। शा. वि. पृ. २२४

अविद्या। उनमें अविद्या के साथ होने पर जीव के सारे व्यवहार चलते हैं। इसलिये यह अविद्या ही अव्यक्त है। यह अविद्या ही बीज शक्ति है, यह परमेश्वर का आश्रय लेने वाली है, यह मायामयी महानिद्रा है, जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर संसार के जीव सो रहे हैं। यही अव्यक्त का चौथा स्वरूप है।[१] यही भूतों का सूक्ष्म भाग जो अव्याकृत होता है, वही विशेष अवस्था में पहुँच कर शरीर हो जाता है और शरीर की अवस्था में यह अव्याकृत अव्यक्त शब्द से कहा जाता है, यह अव्यक्त का पाँचवाँ रूप है। ये पाँचों उस एक ही अव्यक्त की अवस्थामात्र हैं।[२]

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ओझा जी ने अव्यक्त के पाँच रूप को स्वीकार किया है उनके मतानुसार परमेश्वर की परमशक्ति अव्यक्त है और उसके अन्तर्भूत माया तथा अविद्या है। आचार्य शङ्कर ने परमेश्वर की परमशक्ति के रूप में कहीं माया और कहीं अविद्या का उल्लेख किया है। यही सूक्ष्म भेद शङ्कर और ओझाजी में प्रतीत होता है।

आत्मा– ओझाजी ने आत्मा के दो रूपों को प्रस्तुत किया है– जीवात्मा और परमात्मा। इन दोनों में पारमार्थिक कुछ भी भेद न होने पर भी शरीर और अन्तर्यामी में अविद्या के द्वारा उपस्थित किये गये कार्य और साधनों की उपाधियों के भेद से ही भेद प्रतीत होता है। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश में भेद न होने पर पर भी उपाधिवशात् भेद व्यवहार होता है।[३] ओझाजी ने आत्मा एवं ब्रह्म को पर्याय के रूप में स्वीकार किया है। इसका संकेत इस प्रकार उपलब्ध होता है–कि एक ही ब्रह्म दो रूपों में समझा जाता है, एक वह जो नाम और रूप विकारों की भेद वाली उपाधियों से विशिष्ट और उससे विपरीत समस्त उपाधियों से वर्जित तथा श्रुति वचनों में इन दोनों के तादात्म्य का अभिप्राय प्रकट किया गया है।[४]

मुक्ति– मुक्तिदर्शनशास्त्र का मुख्य विवेच्य होता है। ओझा जी ने मुक्ति के दो स्वरूपों को स्वीकार किया है–एक क्रम मुक्ति और दूसरी आत्यन्तिक मुक्ति। उनमें यह जो आदित्य की

---

१. द्विविधा सा माया विद्या चाविद्या च। तत्राविद्यावत्त्वे जीवस्य सर्वे व्यवहाराः सन्तन्यन्ते। तस्मात् सेयमविद्यैवाव्यक्तम्। इयमेवाविद्या बीजशक्तिः परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्तिर्यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः इति चतुर्थम्। वही, पृ. २२४

२. भूतसूक्ष्ममव्याकृतं ह्यवस्थाविशेषमात्रं शरीरं भवति। शरीरावस्थं चेदमव्याकृतमव्यक्तशब्देनोच्यते इति पञ्चमम्। सर्वमिदमेकार्थप्रत्ययसारम्। वही, पृ. २२६,

३. तत्रायमात्मा द्विविधः–जीवात्मा परमात्मा च। तयोश्च शरीरान्तर्यामिणोरयमविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकारणोपाधिनिमित्तो भेदव्यपदेशो न पारमार्थिको घटाकाशमहाकाशवत्। शा. वि. १.४.१-७, पृ. २२६

४. अतएवेदं द्विरूपमेकं ब्रह्मावगम्यते–नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं च तद्विपरीतं सर्वोपाधिविवर्जितं चेति। तयोस्तादात्म्यं श्रुतिरभिप्रैति। वही, पृ. २२६,

प्राप्ति बतलाई गई है, वह गति और उत्क्रान्ति का सम्बन्ध होने के कारण क्रममुक्ति है। आत्यन्तिक मुक्ति में गति और उत्क्रान्ति का अभाव सिद्धान्त रूप से बतलाया जाता है।[१]

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ओझा जी की दृष्टि विशुद्ध वैज्ञानिकी दार्शनिक है। उन्होंने अपने विज्ञानभाष्य में जीव, जगत्, प्रमाण, मोक्ष आदि विषयों का स्थान-स्थान पर वर्णन किया है। आधुनिक समय में दार्शनिक विश्लेषण इन तीन कोटियों में होता है– तत्त्वमीमांसा, प्रमाणमीमांसा और आचारमीमांसा। तत्सम्बन्धी समस्त विश्लेषण इनके ग्रन्थ में उपलब्ध होता है।

---

१. द्विविधा तु मुक्तिर्भवति, क्रममुक्तिरात्यन्तिकमुक्तिश्च। तत्र येयमादित्यप्राप्तिरुक्ता सा क्रममुक्तिः, गत्युत्क्रान्तिसम्बन्धात्। आत्यन्तिके तु मोक्षे गत्युत्क्रान्त्योरभावस्य सिद्धान्तितत्वात्। शा. वि. १.३.४०, पृ. २०९

लेखकसूची

१. **प्रो. रहसविहारीद्विवेदी**
(पूर्वसंस्कृतविभागाध्यक्षः, रानीदुर्गावतीविश्वविद्यालयः, जबलपुरम्)
६/५ ग्रीनसिटी, माढ़ोतालः, जबलपुरम् - ४८२००२ म.प्र.

२. **डॉ. (श्रीमती) प्रीति सिनहा**
रीडर - संस्कृत एवं प्राकृतभाषाविभागे, लखनऊ विश्वविद्यालयः, लखनऊ, उ.प्र.

३. **डॉ. हरिनारायणतिवारी**
उपाचार्यः व्याकरणविभागे, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान्, रणवीरपरिसरः जम्मू

४. **डॉ. सुजाता त्रिपाठी**
सहायकप्रोफेसर - व्याकरणविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

५. **श्रीगुणप्रकाशशर्मा**
सहायकप्रोफेसर - व्याकरणविभागे, उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्, उत्तराखण्डः

६. **श्रीमती अरुणा आर्या**
शोधच्छात्रा-साहित्यविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

७. **डॉ यशवीरसिंहः**
सहप्रोफेसर - धर्मशास्त्रविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

८. **डॉ. ओम् प्रकाश पाण्डेय**
B-३६१, सरोजिनी नगर, नवदेहली-२३

९. **प्रो. केदार प्रसाद परोहा**
अध्यक्ष, विशिष्टाद्वैतवेदान्तविभाग, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

१०. **डॉ. मोहम्मद शरीफ**
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उ.प्र

११. **डॉ. लक्ष्मीकान्त विमल**
शोध-सहायक, श्रीशंकरशिक्षायतनन्यास, वसन्त विहार, नई दिल्ली